爾雅正義

爾雅正義卷第六

翰林院編修加一級教習庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

爾雅

釋宮第五

正義 史記索隱引元命包云宮之言中也廣韻引白虎通亦云宮之言中也易繫辭傳云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯九家易云坎爲宮禮運云昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢後聖有作以爲臺榭宮室牖戶是既營宮室即有臺榭戶牖也初學記引白虎通云黃帝作宮室以避寒溫釋文引世本云禹作宮室呂氏春秋云高元作宮室案論語言禹卑宮室則禹之前已有宮室以爲始於黃帝者是也大司徒以本俗六安萬民一曰媺宮室鄭註媺善也謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇

是宮室之作所以安上下也此篇所釋上則爲梁梲桴榱之屬下則爲瓴甋黝地之屬連則爲簃旁則爲墉別內外則爲扆爲序故墨子辭過篇述聖王爲宮室之法曰高足以辟潤濕邊足以圉風寒上足以待雪霜雨露宮牆之高足以別男女之禮也古者祭祀朝聘燕饗之禮各有定位故內而奧窔外而門闕以及鄉位宁樹俱爲釋其所在俾行禮者不至失位也途路之異名趨走之處以及於梁徛又因其類而分釋之

宮謂之室室謂之宮【注】皆所以通古今之異語明同實而兩名【正義】說文云宮室也室實也从宀从至至所止也釋名云宮穹也屋見於垣上穹隆然也室實也人物實滿其中也考工記匠人云室中度以几宮中度以尋此對文言之也散文言之則古者宮室爲通名春秋隱五年考仲子之宮公羊傳云考宮者何考猶入室也穀梁文十三年傳云伯禽曰世室

翬公曰宮則堂位云魯公之廟文世室也武公之廟武世室也是宗廟通稱宮室也左氏莊二十一年傳云虢公爲王宮于玤詩序云斯干宣王考室也鄘風定之方中云作于楚宮又云作于楚室毛傳室猶宮也孟子曰爲巨室趙岐註巨室大宮也是天子諸侯所居通稱宮室也左氏僖二十八年傳云令無入僖負羈之宮檀弓云季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭內則云由命士以上父子皆異宮是大夫通稱宮室也士昏禮云請吾子之就宮喪服傳云所適者以其貨財爲之築宮廟大戴禮千乘篇云百姓不安其居不樂其宮豳風七月云入此室處是士庶人通稱宮室也釋文云古者貴賤同稱宮秦漢以來唯王者所居稱宮焉**註**皆所至所名○**正義**書疏引李巡云所以古今通語明實同而異名郭註本李巡

牖戶之間謂之扆**註**窗東戶西也禮云斧扆者以其所

在處名之其內謂之家【註】今人稱家義出於此東西墻謂之序【註】所以序別內外【正義】古者居室南鄉戶以東而牖西其間南鄉以臨外者爲扆扆以內爲家室前堂上東箱西箱之牆爲序內則云爲宮室辨內外故先釋之也○牖戶之間謂之扆○說文云牖穿壁以木爲交窻也戶護也半門曰戶釋名云戶護也所以謹護閉塞也扆設於戶牖之間顧命云狄設黼扆綴衣牖間南嚮春官司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉鄭註依其制如屏風然覲禮云天子設斧依於戶牖之間鄭註依如今綈素屏風也曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲明堂位云天子負斧依南鄉而立鄭註斧依爲斧文屏風於戶牖之間棻顧命所云牖間即戶牖之間求牖以該戶故孔疏云棻間者窻東戶西戶牖之間也鄭廣以屏風況依者據漢制言之釋名云扆倚也在後所依倚也屏風言可以屏障風也大雅公劉云既登乃依鄭箋

公劉既登堂負扆而立士虞禮記云佐食無事則出戶負依南面鄭註戶牖之間謂之依是天子諸侯以及士皆設依天子唯畫斧文爲異其在戶牖之間則上下皆同詩疏通云斧者屛風之名扆則戶牖之間地殊未考扆即屛風斧扆特畫斧文於屛風耳斧謂之黼見下文釋器扆與依通○其內謂之家○說文云家居也易釋文云人所居稱家夏小正云操泥而就家入人內也是內爲家也曲禮云凡爲君使者已受命君言不宿於家宿於家猶言夜居於內也○東西牆謂之序○說文云序東西牆也釋名云序次序也堂兩旁爲東西夾室中有牆以隔之謂之東西序顧命言西序東序孔疏謂序者牆之別名是也鄭註儀禮云堂東西牆謂之序是序之外即爲堂矣士冠禮主人直東序西面賓直西序東面是東西牆爲賓主次叙分立之處序之前即爲階故上階則立於序端仲尼燕居云立則有序故叙立之處謂之序【註】窗東至名之○【正義】說文云窗通孔也釋名云窗聰也於內窺外爲聰明也是窗即牖也書疏引李巡云謂

牖之東戶之西爲扆郭註本李巡郭又引禮云斧扆者詩疏引郭氏音義云禮有斧扆扆者形如屏風畫爲斧文置於扆也因名爲斧扆扆是也魏書李謐明堂制度論引鄭康成三禮圖云扆從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也郭云以其所在處名之者設扆之處謂之扆猶今人設屏風之處謂之屏風也○今人至於此○**正義**詩疏引李巡云謂門以內也郭云今人稱家今北方語猶然○所以至內外○**正義**詩疏引孫炎云堂東西牆所以別序內外也郭註本孫炎太平御覽引舍人云殿東西堂序尊卑處案以序爲東西堂於禮不合疑傳寫有譌字

西南隅謂之奧**註**室中隱奧之處西北隅謂之屋漏**註**詩曰尚不愧於屋漏其義未詳東北隅謂之宧**註**宧見禮亦未詳東南隅謂之窔**註**禮曰埽室聚窔窔亦

隱闇

【正義】此釋宮中四隅之名也○西南隅謂之奧○說文云奧宛也室之西南隅釋名云室中西南隅曰奧不見戶明所在秘奧也曲禮云爲人子者居不主奧鄭注謂與父同宮者也不當其尊處孔安國論語注云奧內也皇侃疏云謂室中西南角室向東南開戶西南安牖牖內隱奧無事恆尊者所居之處也是奧爲少左開牖也仲尼燕居云目巧之室則有奧阼又云室而無奧阼則亂於室也鄭注以奧阼爲賓主之處也奧爲尊者所恆居故以爲主之處也少牢饋食禮云司宮筵于奧是祭時布神坐就其尊處也○西北隅謂之屋漏○太平御覽引舍人云古者徹屋西北扉以炊浴汲者詭而復之古謂之屋漏也釋名云西北隅曰屋漏禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時若值雨則漏遂以名之也必取是隅者禮既祭改設饌於西北隅令撤設之示不復用也案士虞禮云祝反入徹設于西北隅喪大記云甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之是劉熙所引之禮也劉與舍人同義惟以雨漏訓屋

漏爲增成其義耳詩疏引孫炎云屋漏者當室之所
白日光所漏入察有司徹云有司官徹饋饌于室中
西北隅鄭註云此於尸謖改饌當室之白曾子問說
陽厭之事云當室之白鄭註云得戶明者也蓋西北
隅爲幽隱之地漏見日光故爲當室之白孫炎之義本
康成也○東北隅謂之宧○說文云宧養也室之東
北隅食所居釋名云東北隅曰宧宧養也東北陽氣
始出布養物也太平御覽引舍人云東北陽氣始起
萬物所養故謂之宧釋文引李巡云東北者陽氣始
起育養萬物故曰宧宧養也案宧與頤通君子之居
恒當戶戶在東南則東北隅爲當戶飲食之處在焉
故釋詁云頤養也○東南隅謂之窔○釋名云東南
隅曰窔窔幽也亦取幽冥也說文作窔云戶樞聲也
室之東南隅又云窅窔深也案窔爲稍右闇戶以其
近戶故以戶樞聲爲名以其在室之隅故兼取幽深
爲義荀子非十二子云奧窔之閒簟席之上淮南主
術訓云責之以閨閤之禮奧窔之閒是奧窔爲幽深
之地也窔字又作宎莊子徐無鬼云鴹生於宎司馬

彪云東南陽鷄火地生鷄也太平御覽引舍人云東方萬物生蟄蟲必出無不由戶突是舍人本窔作突與

注 室中至之處○**正義** 廣雅云奧藏也是奧為隱奧之處奧本或作隩詩疏引孫炎云室中隱隩之處也

○詩曰至屋漏○**正義** 大雅抑文鄭箋云屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而厞隱之處此祭之末也衆釋言云厞隱也厞漏音義同隱祇之處時見日光謂之當室之白○宧見禮○**正義** 曲禮疏引孫炎云日側之明孔穎達以宧為明也宧見體者宧通作頤頤東北隅謂之頤中央謂之中霤上深云足如履齊頤霤恭以屋之下垂假借為霤下垂之勢也又云端行頤霤如矢言端行則霤之下垂正立也○禮曰至聚窔○**正義** 既夕禮記云掃室聚諸窔鄭注室東西隅謂之窔是窔與窔通

柣謂之閾 **注** 閾門限棖謂之楔 **注** 門兩旁木楣謂之梁 **注** 門戶上橫梁樞謂之椳 **注** 門戶扉樞樞達北方謂

之落時 註 門持樞者或達北檼以爲固也 落時謂之戺 註 道二名也

正義 此釋門上下兩旁之名也。柣謂之閾。柣說文作榍云限也閾門榍也繫傳云榍所以爲限閾左氏僖二十二年傳云不踰閾孔疏云榍謂門下橫木爲外內之限也曲禮云不踐閾足士大夫出入君門之恒禮也玉藻云賓入不中門不履閾論語云行不履閾此言朝聘之禮也入鄭註閾門限也閾亦名梱士冠禮云布席于門中闑西閾外鄭註閾閫也曲禮云外言不入於梱鄭註梱門限也。棖謂之楔。旁於門者爲棖亦名爲楔皇侃云門左右兩旁邊各豎一木名之爲棖棖以禦車過恐觸門也玉藻云君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖鄭註棖門楔也孔疏以爲門之兩旁長木也。楣謂之梁。說文繫傳云楣謂門上橫梁也肩猶際也梁門上橫木爲楣亦名爲梁與下文宋席謂之梁名同而實異公食大夫禮云公當楣北面鄭註楣謂之梁是據此文爲釋也又梠亦謂之楣鄉

飲酒禮云主人阼階上當楣北面再拜鄭註楣前梁也此言梁縱而楣橫故言前梁也鄉射禮記云序則物當棟堂則物當楣鄭註正中曰棟次曰楣此言楣與棟相近也皆門下文所云檐謂之樀也與門上之楣梁異○樞謂之椳○說文云樞戶樞也門樞謂之椳廣雅云樞本也繫辭傳云樞機之發鄭註云樞戶樞也戶樞之發或明或闔翟元云樞主開閉開閉有明暗是樞為制動之主椳其別名也○樞達至之戹○戶在東南其持樞之木或達於北方者名落時亦名為戹釋文云戹本作戺案戺古戹字說文云戹廣戹也本又作扂扂亦訓為廣也【註】閾門限○【正義】詩疏引孫炎云閾門限也郭註本孫炎匡繆正俗云閾曰俗謂門限為門蒨何也答曰案爾雅柣謂之閾郭景純註曰門限也音切今言門蒨是柣聲之轉耳字宜為柣而作切音○門兩旁木○【正義】詩疏引李巡云謂梱上兩旁木是棖在梱之上也○門戶上橫梁○【正義】釋文云楣本或作楣埤蒼云梁也呂伯雍云門樞之橫梁案說文云楣門樞之橫木繫傳云門楣

橫木門上樞鼻所附或亦連兩鼻爲之以冒門楣也據說文以楣爲梠則門上橫梁之名當爲楣也衆經音義引郭註無戸字。門戸扉樞。正義太平御覽引孫炎云門戸扇樞閉可依蔽爲根也郭云扉樞者郎扇樞也衆經音義引郭註無戸字

垝謂之坫註在堂隅坫墆也牆謂之墉註書曰既勤垣墉正義此釋堂隅及垣牆之名也垝謂之坫者垝一名坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南既夕禮云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上士虞禮云饌於西坫上鄭註云坫在堂角賈疏云坫有二若明堂位云崇坫反坫及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之以亢反爵之屬此言坫者皆據堂上角爲名故云堂角也牆謂之墉者詩疏引李巡云謂垣牆也說文云牆垣蔽也釋名云牆障也所以自障蔽也墉容也所以蔽隱形容也士冠禮云陳設于房中西墉下士昏禮云尊于室中北墉

下鄭註以墉爲牆也【註】在堂至墆也○【正義】郭云堂隅猶鄭云堂角說文云坫屏也亦言其屏蔽也墆者堂釋文云高貌也或作端木或作端案坫爲堂角與端義相近作端者是也○書曰既勤垣墉○【正義】周書梓材文馬融云卑曰垣高曰墉釋名云垣援也人所依阻以爲援衛也案城亦謂之牆亦謂之墉說文云墉城垣也大雅皇矣云以伐崇墉是也

鏝謂之杇【註】泥鏝 椹謂之榩【註】斫木櫍也 地謂之黝【註】黑飾地也 牆謂之堊【註】白飾牆也【正義】此釋修飾塗墍之名也○鏝謂之杇○說文云鏝鐵杇也或作槾杇所以涂也秦謂之杇關東謂之槾左氏襄三十一年傳云圬人以時塓館宮室杜註圬人塗者孔疏云圬是塗之所用因謂泥牆屋之人爲圬人論語云糞土之牆不可圬也王肅云圬墁也圬與杇通用○椹謂之榩○一名榩斫木時所藉之木也通作虔商頌殷武云方椹

斲是虔鄭箋云正斲於椹上穀梁昭九年傳云以葛覆質以爲槷范注質椹也是椹又名質也○地謂之黝牆謂之堊○春官守祧云其祧則守祧黝堊之穀梁莊二十三年傳云天子諸侯黝堊喪大記云既禫黝堊是黝堊爲塗堊之事也釋器云黑謂之黝說文云黝微青黑色此言以黑色塗地也其以赤色塗地所謂天子赤墀也鄭司農云黝讀爲幽幽黑也疏云幽是北方北方其色黑故見地謂之幽取黑義也案小雅隰桑云其葉有幽毛傳幽黑色也是黝幽古字通用堊者說文云白涂也地官掌蜃云共白盛之蜃鄭注云謂飾牆使白之蜃也賈疏云白盛以主於宗廟堊牆也是宗廟之牆以白蜃爲堊其以白土飾牆者統謂之堊釋名云堊亞也次也先泥之次以白灰飾之也【注】泥鏝○【正義】左傳疏引李巡云鏝一名杇塗工作也具也郭云泥鏝言用泥以鏝也釋名云泥邇邇近也以水沃土使相黏近也塗杜也杜塞孔穴也○斫木櫍也○【正義】詩疏引孫炎云斲材質也郭註本孫炎○黑飾地也白飾牆也○【正義】鄭司農周禮註

註黝黑也堊白也與郭註同徐邈穀梁註云黝黑柱也堊白壁也范甯云黝堊黑色也案徐邈以黝爲黑柱與爾雅異范以黝堊爲一色非也穀梁釋文云堊白土也

樴謂之杙註橛也在牆者謂之楎註禮記曰不敢縣於夫之楎箷在地者謂之臬註即門橛也大者謂之栱長者謂之閣註別杙所在長短之名正義此釋杙所在長短之異名也。樴謂之杙。詩疏引李巡云杙謂橛也說文云樴弋也弋橛也象折木銳衺著形丿象物挂之也橛弋也地官牛人云以授職人後鄭云職讀爲樴樴謂之杙可以繫牛樴人者謂牧人充人與賈疏充人置樴入地之時樴樴然作聲故以聲名其官也此言杙置於地可以繫挂也左氏襄十七年傳云以杙抉其傷此杙之銳者也凡木采於山去其枝條以待用者俗稱爲木料古謂之橛又謂之樴又謂之杙其狀不

一或衺而銳或大而長其用至廣雖栖雞置兔亦皆用之其在室中者各隨所在而異其名○在牆至之楎○杙之在牆者名楎孔穎達云植曰楎橫曰椸同類之物是楎為傅近於牆者也○在地至之臬○此言杙之短者也說文云闑門梱也槷一曰門梱也孔穎達以為門中所豎短木在地者也下文云槷謂之闑詳見下○大者至之閣○此言杙之長大者所以別於銳衺者也大者名栱以其可為斗栱也長者名閣即所以止扉者也詳見下【注】禮記至椸施○【正義】內則文鄭註云椸杙也

闍謂之臺【注】積土四方有木者謂之榭【注】臺上起屋【正義】

釋言云闍臺也此中釋其義兼別臺榭之異名也闍謂之臺○鄭風出其東門云出其闉闍毛傳闍曲城也闍城臺也說文云闍城內重門也閒闍闍也是也詩釋文引孫炎云闍積土如水渚可以望氣祥也是城臺為闍也禮器云天子諸侯臺門鄭註闍者謂之臺左氏定四年傳云邾子在門臺杜註門上有臺是門

臺亦名闍也以其在城門官門故謂之闍若苑囿之臺則不名爲闍下文云四方而高曰臺此乃臺之通稱也城臺門臺其形亦四方故又稱爲闍考工記云宫隅之制七雉城隅之制九雉鄭箴補注云門臺謂之宫隅城臺謂之城隅亦謂之闍是也○有木者謂之榭○此因臺而兼詳榭之制也月令云可以處臺榭鄭注闍者謂之臺有木者謂之榭高誘呂氏春秋注云積土四方而高曰臺加木爲榭是臺上架木爲屋名之爲榭故鄭注禮運云榭器之所藏也下文無室曰榭與此異【注】積土四方○【正義】月令疏引李巡云積土爲之所以觀望禮器疏云兩邊築闍爲基是其形四方也○臺上起屋○【正義】左傳疏引李巡云臺上有屋謂之榭郭注本李巡監本誤作臺上起土今從宋本改正

雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒【注】今寒鄉穿牆棲雞皆見詩【正義】王風君子于役云雞棲于塒又云雞棲于桀此釋之也弋毛詩引作杙即上文所謂橛也

兔罝毛傳云丁丁椓杙聲是杙可爲兔罟也莊子人間世云其拱把而上者求狙猴之杙者斬之李頤註所以栖戲狙猴也是杙可以栖狙猴也銳衮之杙爲雞所栖名之爲榤也塒者說文云雞棲垣爲塒垣牆之名寒鄉鑿牆爲雞作棲曰塒郭註本李巡李巡穿牆以也【註】今寒至栖雞○【正義】詩疏引李巡云別雞所棲栖雞今北方猶然

植謂之傳傳謂之突【註】戶持鎖植也見埤蒼【正義】說文云植戶植也繫傳云植卽門戶之橫鍵所穿木也鐶所附焉故謂之栚栚者爲橫杠所唐突也桊罣于非備備云爭門關狀植是植爲鍵門持鐶之木也淮南本經訓云縣聯房植高誘註植戶植也又主術訓云橋直植立而不動是植當爲直立之木徐鍇以爲橫鍵未之詳也釋文云突本或作栚【註】戶持至埤蒼○【正義】說文繫傳引郭註戶持鎖植也監本鎖誤作鎮衆經音義引三蒼云戶旁柱曰植植亦縣薄柱也

杗廇謂之梁【注】屋大梁也其上楹謂之梲【注】侏儒柱也

開謂之槉【注】柱上欂也亦名枅又曰楮栭謂之楶【注】即櫨也棟謂之桴【注】屋檼桷謂之榱【注】屋椽桷直而遂謂之閱【注】謂五架屋際椽正相當直不受檐謂之交【注】謂五架屋際椽不直上檐交於檼上檐謂之樀【注】屋梠

【正義】此釋梁柱棟桷之異名也○杗廇謂之梁○釋名云梁彊梁也梁一名杗廇者以其大而居中也此爲堂上之梁其前横列者爲楣承之者爲楹柱○其上楹謂之梲○說文云楹柱也繫傳云楹之言盈盈盈對立之狀釋名云楹亭也亭亭然孤立旁無所依也齊魯讀曰輕輕勝也孤立獨處能勝任上重也李如圭云堂之上東西有楹楹之設蓋於前楣之下是也梁上短柱名梲釋名云梲儒梁上

短柱也棳儒猶侏儒短故以名之也釋文云棳本或作棁禮記疏引李巡云梁上短柱也包咸論語註云梁上楹也明堂位云山節藻棁鄭註藻棁畫侏儒柱爲藻文也○閞謂之槉○閞一名槉太平御覽引舍人云朱儒下小方木案閞在侏儒上說文云閞門欂櫨也繫傳云斗上承棟者橫之似笄也柱端交鉻之虎罳方木焉使相接合故謂之槉○栭謂之楶○說文云栭屋枅上標格構櫨也繫傳云謂梁上短柱上承屋脊者管仲山楶藻梲蓋刻此柱爲山形畫兩旁枝栝木爲水藻之文今尚謂此短柱爲屋由也格者而立之意楶論語禮記俱作節包咸云節者栭也鄭註明堂位云山節刻欂櫨爲山也疏引李巡云欂櫨一名節皆謂斗栱也釋名云斗在欒兩頭如斗也斗負上貝檼也○棟謂之桴○說文云棟極也桴屋棟名繫傳云極屋脊之棟也亦謂之危春秋後語魏人將殺范痤范痤登危而說是也桴謂屋前後櫋橫棟也梠楣同也案釋名云棟中也居室之中也極亦訓爲中也棟一名桴是桴者中棟也櫋之橫梁爲楣從

中棟之名而亦稱爲桴耳大過九門云棟隆吉象傳云棟隆之吉不撓乎下也是棟在屋中至高之處也○桷謂之榱○說文云桷榱也秦名爲屋椽周謂之榱齊魯謂之桷釋名云桷确也其形細而疏确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之榱在檼旁下列衰衰然垂也舊疏引沈旋集註云齊魯名桷周人名榱木於說文也漸六四云或得其桷虞翻云桷椽也方者謂之桷春秋莊二十四年刻桓宮桷穀梁釋文云方曰桷圓曰椽是桷與椽有方圓之異總名之爲榱也左氏桓十四年傳云以大宮之椽歸爲盧門之椽襄二十八年傳云子尾抽桷擊扉三又云猶援廟桷動於甍襄三十一年傳云棟折榱崩是榱從棟而分列也○桷直至之交○此別屋椽長短之異也椽之修長而逆於檐者名閣其不直達於檐者名交以其交於檐上也◎檐謂之樀○說文云檐㮰也樀樀也衆經音義引舊註云樀亦楣也說文云楣秦名屋櫋也齊謂之檐楚謂之梠釋名云楣眉也近前若面之有眉也是楣在檐端也說文又云闔謂之樀

椅廟門也此許君以廣異義疑即下文閍謂之門之異文也釋名云簷檐也接簷屋前後也徐鉉云俗作簷非是**註**屋大梁也○**正義**郭謂之屋大梁所以別於門上之橫梁也○侏儒柱也○**正義**禮記疏引孫炎云梁上侏儒柱郭註本孫炎淮南主術訓云短者以爲朱儒枅櫨高誘註云朱儒梁上戴蹲跪人也○柱上至曰楷○**正義**淮南本經訓云擲抹欂櫨高誘註欂枅也說文云枅屋櫨也衆經音義引三蒼云柱上方木曰枅一名楷山東河南皆曰枅自陝以西曰楷顏師古漢書註云薄櫨柱上枅也今所謂楷也○即櫨也○**正義**說文云櫨柱上柎也高誘淮南註云櫨柱上柎即梁上短柱也釋名云盧在柱端都盧負屋之垂也○屋檼○**正義**說文云檼棼也釋名云檼隱也所以隱桷也或謂之望言高可望也或謂之棟是檼即棟也又謂之阿士昏禮云賓升階當阿致命郭註阿棟也○屋椽○**正義**說文云椽榱也榱椽也足椽一名榱○謂五至檼上○**正義**鄭註鄉射記云是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪賈疏云

中脊爲棟棟前一架爲楣楣前接檐爲庪又云凡屋皆五架李如圭云堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣五架之制通乎上下而其廣狹則與爾案堂有廣狹故椽亦有長短郭以正訓直椽之長者與屋際正相當其短者不直上於檐則交於棟上也○屋梠○**正義**儀禮疏引孫炎云檐謂屋梠周人謂之梠齊人謂之檐謂承檐行材郭註本孫炎爲義也說文云梠楣也釋名云梠旅也連旅旅也或謂之櫋櫋緜也緜連榱頭使齊平也上入曰爵頭形似爵頭也案梠又謂之宇士喪禮云置於宇西鄭註宇梠也說文云宇屋邊也釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也是梠者言其相連宇者屋檐下垂之勢也

容謂之防**註**形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮**正義**容一名防荀子正論篇云居則設張容負依而坐楊倞註容如今小曲屏風施此於戶牖負之而坐是居亦有容也其用之於射則一名乏鄉射禮云乏參侯道鄭註容謂之乏所以爲

獲者禦矢也賈疏云容者以草爲之可以容身故云容也乏者謂矢於此匱乏之不去故云乏之也【註】形如至周禮。【正義】此言容與扆異扆如屏風容則如後世所謂小曲屏風施於牀頭者此其異也唱射者郎唱獲者鄉射禮云獲者執旌許諾聲不絕以至于乏是也獲因其自防隱故謂之防云見周禮者夏官射人治射儀王三獲三容諸侯二獲二容卿大夫一獲一容士一獲一容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也

連謂之簃【註】堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也【正義】太平御覽引通俗文云連閣曰簃簃通作誃說文云周景王作洛陽誃臺槃傳云誃臺猶別館也爾雅註堂樓邊小屋爲簃今云簃廚連觀此蓋小屋連接大屋觀其表則連於大屋體其實則別爲一區處也趙策云出誃門也高誘註誃別也是小室連於大屋別爲門也連通作聯西京賦云聯以昆德是也廣韻云櫨簃也櫨與連通

屋上薄謂之筄 註 屋笮 正義 在椽上而傅於瓦者名筄玉篇云筄危也以其當屋之高處也今南方多以竹爲之亦有用木者則謂之斨版云

註 屋笮○ 正義 說文云笮迫也在瓦之下棼上釋名云笮迮也編竹相連迫迮也是屋皆有笮其用諸重屋則用複笮鄭註考工記云重屋複笮也逸周書作雒解云常累復格復格其即所云複笮與廣雅云格謂之笮張揖以櫨爲笮與郭義殊

兩階閒謂之鄉 註 人君南鄉當階閒中庭之左右謂之位 註 羣臣之列位也門屏之閒謂之宁 註 人君視朝所宁立處屏謂之樹 註 小牆當門中 正義 此釋朝事儀之所在由內以達外也○兩階閒謂之鄉○堂有兩階其東階曰阼階其西階曰賓階人君嚮明而治其兩階閒謂之鄉曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲郭註秋見曰覲郊特牲云覲禮不下堂而見諸侯案

覲禮云天子衮冕負斧依鄭註南鄉而立以俟諸侯見即曲禮所云當依而立也秋覲主義以別等威故與春朝之在廷者不同○中庭之左右謂之位○聘禮云公揖入立于中庭又云擯者進中庭又云宰夫受幣于中庭又曰大夫降中庭舉中以見左右也庭通作廷說文云廷朝中也江永曰治朝外朝皆平地為庭無堂無階故謂之朝廷廷者庭中也曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢則在庭中也案位古通作立論語束帶立于朝即左傳所謂有位於朝也○門屏之間謂之宁○曲禮曰天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝孔疏云天子受朝於路門外之朝於門外而宁立以待諸侯之至故曰當宁而立也案天子外屏屏在路門之外是門以外屏以內其間謂之宁諸侯未集天子待立於北設屏以蔽內外也諸侯既集則由至屏外負屏而立曲禮以負屏為當宁猶以負依為當依也宁通作著左氏昭十一年傳云朝有著定周語云大夫士日恪位著以儆其官○屏謂之樹○太平御覽引令人云以垣當門蔽為樹

禮記疏引李巡云垣當門自蔽名曰樹荀子大畧篇天子外屏諸侯內屏禮也外屏不欲見外也內屏不欲見內也淮南主術訓天子外屏所以自障高誘註屏樹垣也爾雅曰門內之垣謂之樹諸侯在內天子在外故曰所以自障也案高誘所引爾雅與今本同義而言之其註呂氏春秋引爾雅屏謂之樹與今本同郊特牲云臺門而旅樹鄭之註旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道云孔疏云以此推之則諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者矣注人君至階間正義儀禮言階間者皆言兩階之間如特牲饋食禮云執事之俎陳于階間士虞禮云饌黍稷兩敦于階間云是也鄭云當階間者言其南鄉而居中也〇羣臣至位也〇正義康王之誥云太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右是朝位分左右也舊疏引明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上此以朝之於明堂之列位借以證位有左右耳凡

治朝外朝羣臣皆以庭之左右為列位也列位監本誤作側位今從宋本○人君至立處○正義詩疏引孫炎云門內屏外人君視朝所宁立處也孫意以為宁在應門之內也禮記疏引李巡云正門內兩塾間曰宁李亦以在應門之內正門即應門門側之堂為塾故以為在兩塾此皆以宁為視朝之處也今知不然者宁為將視朝佇立之處設屏以蔽內外故釋名云宁佇也將見君所佇立定氣之處也蓋有屏以蔽之則人臣見君者亦可稍立以定氣要以屏之內為宁也既出視朝則屏在天子之後矣故郭氏不取門內屏外之說也○小牆當門中○正義鄭注論語云人君有別內外於門樹屏以蔽之皇侃義疏云今黃閤用板為郭古者未必用板或用土今太廟中門內作屏郭之也桒鄭註玉藻云屏謂之樹今桴罳也釋名云屏自障屏也罘罳之罳在門外罘復也罳思也臣將入請事於此復重思之也是鄭言罘罳郎外屏也屏以牆為之郭與李孫義同

閍謂之門【註】詩曰祝祭於祊正門謂之應門【註】朝門觀謂之闕【註】宮門雙闕也○【正義】此釋祭門中門闕門之名閍謂之門○釋名云門捫也在外為人所捫摸也左傳疏引李巡云祊故廟中門名也禮器云為祊乎外鄭註云謂之祊祊者於廟門之旁因名焉是祊為廟門也閍本或作祊○正門謂之應門○康王之誥云王出在應門之內為朝諸侯之處即左傳所謂康有酆宮之朝也考工記匠人云應門二徹參个鄭註云正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺是鄭康成以正門即朝門也考工記補註云禮說天子五門皋庫雉應路諸侯三門皋應路失其傳也天子之宮有皋門有應門有路門路門一曰虎門一曰畢門不聞天子庫門雉門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皋門應門也皋門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門異其名殊其等辨等威也天子三朝諸侯三朝天子三門諸侯三門其數

同君國之事併體合也朝與門無虛設也君臣日見之朝謂之內朝或謂之治朝或謂之正朝在路門外庭記或謂之外朝與路寢庭之朝連文爲外內也斷獄蔽訟及詢非常之朝謂之外朝在中門外庭以燕以射及圖宗人嘉事之朝謂之燕朝在路寢庭聘禮曰公出送賓及大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門內明矣○觀謂之闕○說文云闕門觀也釋名云闕闕在門兩旁中央闕然爲道也禮記疏引白虎通云闕者何闕疑也闕者所以飾門別尊卑也天官太宰云縣治象之法于象魏鄭司農云象魏闕也詩疏引孫炎云宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀太平御覽引穎容云闕者上有所失下得書之於闕所以求論譽於人故謂之闕矣考工記補註云記曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓宮僖宮災火自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟逼公宮也季桓子至御公立於象魏之外立當遠火也春秋穀梁氏傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟

不出闕門廟門謂之祭門觀謂之闕亦謂之象魏諸侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子益設於應門闕門在外祭門在內不出闕門者得出祭門者也【疏】詩曰至於祊○【正義】小雅楚茨文左傳疏引孫炎云詩云祝祭於祊祊謂廟門也郭註本孫炎說文云鬃門內祭先祖所以徬徨詩曰祝祭于鬃或作祊毛傳云祊門內也鄭箋云孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處是祊祭在門內也孔疏云郊特牲曰索祭祝於祊註云廟門外曰祊又註祊之禮宜於廟門外之西室於此不同者以彼祊對正祭是明日之名與繹俱在門外以廟門謂之祊知內外皆有祊稱也○朝門○【正義】禮記疏引李巡云宮中南嚮大門應門也大雅緜云迺立應門毛傳王之正朝曰應門孔疏云殷代尚質未必曲有等級文王因其制度增而長之以爲天子之制是周以應門爲天子之朝門也明堂位云雉門天子應門言魯之雉門比於應門也○宮門雙闕○【正義】公羊昭二十五年傳云設兩觀何休註云禮天子外闕兩觀諸侯

內闕一觀疏以爲禮緯之文也水經註云孔廟東南五百步有雙石闕是兩觀爲雙闕也

宮中之門謂之闈**註**謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之閤**註**大小異名街門謂之閎**註**左傳曰盟諸僖閎閎閧頭門**正義**此別門所在之異名也○宮中至之闈○說文云闈宮中門也考工記匠人云闈門容小扃參个鄭註小扃長二尺參个六尺劉昭續漢志注云禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子日側出西闈視五闈之事日闇出北闈視帝節猶爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也案劉昭所述以門與闈散文言之耳對文言之則闈爲小門故後漢書註引爾雅作宮中小門謂之闈左氏哀十四年傳云攻闈與大門是闈爲小

門別於大門也又鄭註考工記云廟中之門謂之闈士冠禮云冠者降適東壁見于母鄭註云適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門士虞禮云賓出主人送主婦亦拜賓鄭註云女賓也不言出不言送拜之於闈門之內是宮中廟中俱有闈門也○其小至之閤○說文云閨特立之戶上圜下方有似圭閤門旁戶也公羊宣六年傳云自閤而出者何休註云宮中之門謂之闈其小者謂之閨從內朝出立乎外朝見出閨者知外朝在閨外內朝在閨內可知是閤為閨之小者閤文閨之小者也公羊傳又云入其大門則無人門焉者入其閨則無人閨焉者是卿大夫之家大門內卽為閨門也○衖門謂之閤○說文云䢐里中道从邑从共皆在邑中所共也篆文作巷閤巷門也左氏成十七年傳云蒙衣乘輂而入於閤昭二十年傳云及閤中疏引孫炎云衖間道也釋文引廣雅云衖道也䢐類猶以為巷字按離騷云五子用失乎家巷衖卽巷也【註】謂相至門也○【正】

【義】公羊疏引孫炎云閤者宮中相通小門也郭註本

孫炎。大小異名。正義公羊疏引李巡云皆門戶
大小之異郭註本李巡。左傳至頭門。正義襄十
一年傳文疏引李巡云
衖頭門也郭註本李巡

門側之堂謂之塾註夾門堂也正義詩疏引白虎通云所以必有塾何欲以飾
門因取其名也明臣下當見於君必先熟思其事也
考工記云門堂三之一鄭註以爲門側之堂也李如
圭云門之內外其東西皆有塾門一而塾四其外塾
南鄉案士虞禮陳鼎門外之右匕俎在西塾之西註
曰塾有西者是室南鄉又士冠禮擯者負東塾註曰
東塾門內東堂負之北面則內塾北鄉也註夾門堂
也。正義詩疏引孫炎
云夾門堂郭註本孫炎

橜謂之闑註門閫闔謂之扉註公羊傳曰齒著乎門闔

所以止扉謂之閎註門辟旁長橜也左傳曰高其閈

閣閣長杙即門橜也【正義】此申釋上文橜閣之義因釋閣扆之名也○橜謂之闑○上云在地者謂之臬臬即闑也士冠禮云席於門中闑西閾外鄭註云闑橜也曲禮云由闑右李如圭云闑者門中所豎短木在地者也其東曰闑東其西曰闑西○闔謂之扉○說文云闔門扇也扉戶扇也玉藻云閏月則闔門左扉吳語云乃闔左闔是闔即扉也月令仲春之月乃修闔扇鄭註云用木曰闔用竹葦曰扇左氏襄十八年傳云以枚數闔荀子儒效篇外闔不閉皆言門扉也○所以止扉謂之闔○說文云閣所以止扉者繫傳云爾雅弋長者謂之閣所以止扉即今云門類扇所附著也此申釋上文之義陸本說作謂之閣諸木俱沿其誤今搢郭註改正【註】門閣○【正義】說文云梱門橛也繫傳云謂門兩旁杙門短限今人亦謂門限可以施其兩旁謂之梐限古者多乘車故門限必去之也古者君命將出師曰閫以外者將軍制之是也梱猶限也限扣也謂人物出入多觸扣之也○公羊至門闔○【正義】莊十二年傳文

閈。左傳至𢊁也。【正義】襄三十二年傳文今本譌作閈閎左傳釋文云本或作閎是郭氏所據本也說文云閈門也汝南平輿里門曰閈閎既爲門閎亦爲門不當重見作閎者是也郭又云閎長杙即門𢊁者嫌人不了故重言之

瓴甋謂之甓【註】瓴甋甎也今江東呼瓴甓【正義】詩疏引李巡云瓴甋一名甓陳風云中唐有甓是也鄭註考工記云堂涂謂階前若今令甓𥙊也賈疏云漢時名堂涂爲令甓𥙊也令甓則令之塼也𥙊則塼道也說文作甓瓴適也【註】瓴甋甎至瓴甓。【正義】禮記疏云燒土爲之是甓即甎也鄭註禮運云瓦瓴甓是鄭亦呼爲瓴甓甃堂涂及廟中路皆以磚甃之也

宮中衖謂之壼【註】巷閤閒道廟中路謂之唐【註】詩曰中唐有甓堂途謂之陳【註】堂下至門徑也路旅途也【註】

途即道也路場猷行道也【註】博說道之異名【正義】此釋道路之名也○宮中衖謂之壼○說文云壼宮中道从口象宮垣道上之形詩曰室家之壼大雅既醉毛傳云壼廣也孔疏以宮中巷路之廣故以壼爲廣也○廟中路謂之唐○詩疏引李巡云唐廟中路名逸周書作維解云堤唐山廧孔晁註云唐中庭道也文選註引如淳云唐庭也○堂途謂之陳○釋名云陳堂途也謂賓主相迎陳列之處也小雅何人斯云胡逝我陳毛傳陳堂塗也鄭箋堂塗公館之堂塗也考工記匠人云堂涂十有二分鄭註分其督旁之脩以一分爲峻也賈疏云名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中央爲峻恭恐以瓴甓中央稍高起也○路旅途也○釋名云涂度也人所由得通度也路謂之途古今通語也旅者左氏莊二十三年傳云羇旅之臣鄭註地官旅師云旅猶處也孟子云行旅皆欲出於王之塗旅訓爲途猶賈訓爲市也釋言云賈市也孟子云商賈皆欲藏於王之市是其義相通

也。路場猷行道也。說文云道所行道也路道也場者鄭註地官場人云場築地為墠季秋除圃中為之詩云九月築場圃是場與墠義同鄭註祭法云封土曰壇除地曰墠是築治平地為場也說文云場祭神道也一曰治穀田也是場即道也猷者說文作遒云行遒徑也通作繇釋詁已云繇道也詳見釋詁行訓為道亦道語也【註】巷閤閒道。【正義】小雅鄭箋云巷官掌王后之命於宮中為近故謂之巷伯疏引孫炎云巷舍閒道也王肅云今後宮稱永巷是宮內道名也郭以為閤閒道以閤為宮中小門也。詩曰至有甓。【正義】陳風防有鵲巢文疏引孫炎云詩云中唐有甓郭註與孫炎同漢宮堂有唐中亦取庭之廣直為義故西京賦云前開唐中彌望廣潒。堂下至徑也。【正義】詩疏引孫炎云堂下至門之徑。郭註本孫炎郭註鄉飲酒禮三揖云將進揖當陳揖當碑揖是陳在堂下今如此則為其北屬階其南接門內霤是也

一達謂之道路【注】長道二達謂之岐旁【注】岐道旁出也三達謂之劇旁【注】今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達謂之衢【注】交道四出五達謂之康【注】史記所謂康莊之衢六達謂之莊【注】左傳曰得慶氏之木百車於莊七達謂之劇驂【注】三道交復有一岐出者今北海劇縣有此道八達謂之崇期【注】四道交出九達謂之逵【注】四道交出復有旁通【正義】此釋九逵之途之異名也○一逵至道路○說文作一達謂之道釋名云一達曰道路道道路也路露也人所踐蹈而露見也○二達至岐旁○釋名云二達曰岐旁物兩爲岐在邊曰旁此道並通出似之也○三達至劇旁○詩疏引

孫炎云旁出歧多故曰劇釋名云三達曰劇旁古者列樹以表道道有夾溝以通水潦恒見修治此道旁用功轉劇也○四達謂之衢○公羊疏引李巡云四達各有所至曰衢釋名云四達曰衢齊魯間謂四齒杷爲欋欋杷地則有四處此道似之也左氏定八年傳云及衢而馳大戴禮記子張問入官篇六馬之離必於四面之衢太元達之次五云達於中衢大小無迷測曰達於中衢道四通也○五達謂之康○初學記引孫炎云康樂也交會樂道也釋名云五達曰康康昌也昌盛也車步併列並用之言充盛也○六達謂之莊○初學記引孫炎云莊盛也道煩盛釋名云六達曰莊莊裝也裝其上使高也○七達至劇驂○釋名云七達曰劇驂驂馬有四耳今此道有七比於劇也○八達至崇期○文選註引孫炎云崇多也多道會期於此釋名云八達曰崇期崇充也道多所通人充滿其上如共期也○九達謂之逵○說文云馗九達道也似龜背故謂之馗馗高也或作逵釋名云九達曰逵齊魯謂道多爲逵師此形然也文選註引

韓詩施于中逵薛君云中逵逵中九交之道也淮南
說林訓楊子見逵路而哭之爲其可以南可以北高
誘註九逵曰逵【注】今南王劇鄉○【正義】晉書地理志
荆州南陽國冠軍縣今南陽府鄧州西北四十里有
冠軍故城○交道四出○【正義】荀子註引孫炎云衢
交道四出也郭註本孫炎○史記至之衢○【正義】史
記孟荀列傳云爲開第康莊之衢集解引爾雅○左
傳至於莊○【正義】襄二十八年傳文又昭十年傳云
又敗諸莊杜註莊以莊爲六軌之道非也孟子云引
而置之莊嶽之閒數年杜註云莊嶽齊街里名也益
因爾雅以爲名莊嶽今在青州府臨淄縣北○三道
至此道○【正義】詩疏引孫炎云三道旁出復有一歧
出者郭註本孫炎漢書地理志北海郡劇侯國晉書
地理志齊國按帝以爲北海郡無劇縣益晉志之疏
外也今青州府昌樂縣有廢劇縣在縣西五十五里
○四道至旁道○【正義】兒寬毛傳逵九逵之道左氏
隱十一年傳云及大逵桓十四年傳焚東門及大逵
非二十八年傳入自純門及逵市宣十二年傳入自

皇門王于達路杜註皆以爲達道方九軌也詩疏謂周禮經塗九軌不名曰達杜註於爾雅不合是也左傳疏又云九出之道世俗所希不應城內得有此道以記有九軌故以達當之言並容九軌皆得前達亦是九達之義故李巡註爾雅亦取並軌之義又涂方九軌天子之制諸侯之國不得皆有唯鄭城之內衢有其涂故傳於鄭國每言之也案孔氏於詩疏則從毛傳左氏疏則申杜義五經正義多有自相矛盾者至於以達爲九軌雖申杜義實未愜杜氏之意杜氏以莊爲六軌之道以達爲九達之道其意蓋以爾雅所謂六達九達者猶言六軌九軌云爾孔氏迺以謂鄭城之內獨有達路然則左氏於齊國多言莊將以莊爲齊國所獨有乎於魯國多言衢將以衢爲魯國所獨有乎三百篇言周道魯道將以道路爲周魯所獨有乎莊杜氏固未嘗以達爲鄭國獨有之名也然杜氏以軌訓達實有不可從者考工記匠人營國國中九經九緯經涂九軌鄭註經緯之涂皆容方九軌是言王城之制又云經涂九軌環涂七軌野涂五軌環

涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂是言上下之等差杜氏欲以匠人之九軌傅合於爾雅之九達則爾雅所謂一達二達者將何以分其等級乎況夫道路者天下之通言也故郭氏釋爲長道若如杜氏以軌訓達則一達之道路僅容一軌豈天下之道路俱若是其陜且長哉劉炫據爾雅以達爲九道交出用規杜過其言誠有依據矣左傳疏又謂說爾雅者皆以爲四道交出復有旁通是諸家之說唯李巡爲異義徐皆與郭註同

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔【註】此皆人行步趨走之處因以名云【正義】人乘足而行有步趨奔走之異此因其共往之處以爲名也舊疏引白虎通云人踐三尺法天地人說文云行人之步趨也步行也趨走也走趨也奔走也此散文言之其義相通也釋名云兩

鄉進曰行行抗也抗足而前也徐行曰步步捕也如有所伺捕務安詳也疾行曰趨趨赴也赴所至也疾趨曰走走奏也促有所奏至也奔變也有急變奔赴之也此對文言之各有其義也至於賓祭燕饗又各因所在以為容也室中謂之時玉篇引作室中謂之時時上也案曲禮云室中不翔是室中之容也堂上謂之行者玉藻云行以肆夏鄭注云登堂之樂節也案韓詩外傳載晏子聘魯所謂君行一臣行二者指堂上而言曲禮云堂上接武鄭注云武迹也迹相接每移足半躡之中人之迹尺二寸是堂上之行容也堂下謂之步步者召誥云王朝步自周則至于豐詩疏引鄭注云步行也堂下謂之步豐鎬異邑而言步者告武王廟門行出廟入廟不以遠為文恭也是步為堂下之容書所言則致其恭也曲禮云堂下布武鄭注云武謂每移足各自成迹不相躡所謂步也門外謂之趨者玉藻云趨以采齊鄭注云路門之樂節至應門謂之趨孔疏以為步迎賓客之事也曲禮云帷薄之外不趨堂上不趨鄭注行而張足曰趨是趨在

門外矣中庭謂之走大路謂之奔者大傳云遂奔走周禮疏云庭中走大路奔指助祭者而言又鄭註樂師云行者謂於大寢之中趨謂於朝廷此亦散文言之與爾雅異

隄謂之梁【註】即橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳石杠謂之徛【註】聚石水中以爲步渡彴也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋【正義】此別梁與徛之名也隄謂之梁者說文云梁水橋也穀梁定九年傳云徛之隄下周語引夏令曰十月成梁唐會要引王居明堂禮云置梁除道是也石杠謂之徛者說文云徛舉脛有渡也管子輕重甲篇維冬不爲杠夏不束泭以觀凍溺淮南本經訓云積牒旋石以純修碕高誘註修碕曲中水所當處也碕與徛通【註】即橋至詩傳○【正義】郭云即橋者以木爲之左氏莊四年傳云除道梁溠襄二十八年傳云戍舟發梁淮南繆稱訓云若行獨梁高誘註獨梁一木

橋是皆言以木為梁也○見詩傳者衛風有狐云在彼洪梁毛傳石絕水曰梁○聚石至石橋○正義郭云聚石水中謂履石以渡水也彴者漢書註引韋昭云以木渡水曰榷顏師古云榷者步渡橋爾雅謂之石杠今之畧彴也孟子曰歲十一月徒杠成者離婁篇文舊疏所據爾雅木作十月疑為脫文今本俱作十一月與孟子同或曰今之石橋者郭氏兩解之

室有東西廂曰廟【註】夾室前堂無東西廂有室曰寢【註】但有大寢無室曰榭【註】榭即今堂堭四方而高曰臺陝而修曲曰樓【註】修長也【正義】此釋廟寢榭之制併及於臺樓也○室有主曰廟○說文云廟尊先祖皃也釋名云廟貌也先祖形貌所在也廟之制序牆之外為夾室夾室之前有東西廂廂皆作箱鄭註公食大夫禮以箱為待事之處也箱有東西者覲禮記註云東箱東夾之前特牲饋

食禮註云西堂西夾之前賈疏以為即西箱也公羊疏引李巡云謂宗廟殿有東西小堂也故東箱西箱亦謂之東堂西堂○無東室曰寢○此言廟之寢也門令云寢廟畢備鄭註凡廟前曰廟後曰寢孔疏云廟是接神之處其處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟為褻故在後寢之制有正室而無東西箱也○無室曰榭○禮記疏引李巡云但有大殿無室名曰榭書疏引孫炎云榭但有堂也左氏宣十六年傳云成周宣榭火杜註宣榭講武屋爾雅曰無室曰榭謂屋歇前孔疏云歇前者無壁也如今廳事也上文云有木者謂之榭為臺上起屋屋中可以藏物與此異也○四方至曰臺○說文云臺觀四方而高者釋名云臺持也築土堅高能自勝持也何休公羊註引禮說云天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時初學記引五經異義云天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時施化囿臺以觀鳥獸魚鼈諸侯卑不得觀天文無靈臺但有時臺囿臺也詩疏引服虔左傳註云天子曰靈臺諸侯曰觀臺是皆為四方而高者

也與上文閣謂之臺有別○陝而至曰樓○說文云樓重屋也釋名云樓謂牖戶之閒有射孔慺慺然也月令云可以居高明鄭註高明謂樓觀也樓之制陝而長曲說文云陝隘也釋文云俗作狹【註】夾室前堂○【正義】公羊疏引孫炎云夾室前堂郭註本孫炎謂夾室之前東西有堂也○但有大寢○【正義】郭意以爲大寢無旁室也或云爾雅祇言無東西廂則仍當有夾室○修長也○【正義】方言云修長也陳楚之間曰修

爾雅正義卷第六

爾雅正義卷第七

四庫館校理翰林院侍講加二級教習庶吉士國史館纂修官邵晉涵撰集

釋器第六

易繫辭傳云以制器者尚其象荀爽注結繩為罔罟蓋取諸離此類是也又云形乃謂之器荀爽注萬物生長在地成形可以為器用者也又云備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人虞翻注神農黃帝堯舜也考工記云審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工又云知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人之作也爍金以為刃凝土以為器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也聖人制用利民辨形為度因事命名禮器云器皿之度考工記所述其度也此篇所釋正其名也器用所尚累代不同禮器疏云舜質素初則陶於河濱後制禮則尚質素故考工記云有虞氏上陶是也禹則治水始立溝洫後制

禮則尚工匠之事夏后氏上匠是也湯則以桀荒淫器物失所湯以制禮樂之器而得民心殷人上梓是也周武王以紂昏淫尊卑無敘故尚文物車旂之屬而得民心周人上輿是也此篇先言禮器次及用器禮以定民志而後可以利用出入民咸用之也豆籩登缶與夫輿之軓範皆摶埴之工攻木之工所治也因鼎甗而及鈑鉶因璧琰而及璆球攻金之工刮摩之工所治也染纁染頳設色之工所治也爲辨爲鞶攻皮之工所治也兼及於鏤刻琢磨治器之名者鄭註禮器云器所以操事器利則事成故治器欲其善也飲食衣服互見於釋器者制器尚象所以裕衣食之原重其本也併及於苫蓐竿簀者日用所資也說文云器皿也象器之口犬所以守之凡切於民用雖纖細不能遺也旌旗亦爲器因屬於講武故附見釋天鐘磬之屬皆器也因樂器衆多故別爲釋樂至木詁之虡旄謂之纛仍見於此篇

木豆謂之豆【注】豆禮器也竹豆謂之籩【注】籩亦禮器瓦豆謂之登【注】即膏登也【正義】說文云豆古食肉器也从口象形凡豆之屬皆从豆考工記梓人云食一豆肉中人之食也坊記云觴酒豆肉韓非外儲說云取一豆肉是豆者食器之名其用以行禮則籩豆之豆當作梪說文云木器謂之梪从木豆釋文云豆本又作梪是也竹器則謂之籩說文云籩竹豆也瓦器謂之登當作豋說文云豋禮器也讀若鐙同今迺作豆登孔穎達云對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故木器竹器瓦器皆有豆之名也大雅既醉云籩豆靜嘉生民云于豆于登郊特牲云籩豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交於神明之義也故先釋之○木豆謂之豆○明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭註楬無異物之飾也獻疏刻之此三代之異制也春官外宗云佐王后薦玉豆明堂位又云薦用玉豆是周亦用玉豆也玉豆者以玉飾豆三禮圖云口圓徑尺墨漆飾

朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉豆之飾各有等差其質則皆用木祭統云夫人薦豆執挍執醴授之執鐙鄭註云挍豆中央直者也鐙足下跗也又鄭註考工記云豆實四升是豆能容四升通蓋高一尺其直柄謂之挍足跗謂之鐙也何休公羊註云豆祭器名狀如鐙此言豆之狀如瓦豆之鐙至於豆之足跗雖亦名鐙總而言之為豆○竹豆謂之籩○鄭註敘官云竹曰籩又籩人註云籩竹器如豆者其容實皆四升賈疏云鄭知籩是竹器者依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實體實等則曰實故曰容實皆四升亦約與豆四升同也案古者籩豆或有飾或無飾用各有宜士喪禮大斂用兩楬豆兩籩無縢是無飾者也士虞禮則豆不髹籩有縢是有飾者也明堂位云雕篹鄭註云篹籩屬也以竹為之雕刻鏤其直者也孔疏云籩籩也以竹為之形似筥雕鏤其柄○瓦豆謂之鐙○考工記旊人云豆實三而成觳崇尺又云豆中縣鄭

註云崇高也豆實四升縣縣繩正豆之柄登本或作鐙公食大夫禮云太羹湆不和實于鐙鄭註太羹湆煮肉汁也太古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙生民毛傳云木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登太羹也孔疏云太古之羹以質故以瓦器盛之註豆禮器也○正義天官醢人掌四豆之實有朝事之豆饋食之豆加豆之實羞豆之實盛於豆者宜濡物與登同用若籩則宜乾物矣禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭註云豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫疏引皇侃云天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者說堂上數也是籩亦可稱豆也周語云品共百籩是豆亦稱籩也故木豆竹豆統謂之禮器○籩亦禮器○正義天官籩人掌四籩之實有朝事之籩饋食之籩加籩之實羞籩之實後鄭云朝事謂祭宗廟薦血腥之事饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主

婦皆右之者是鐙與豆同爲禮器也。卽膏鐙也。**正義**郭以膏鐙形狀畧似禮器之登故以膏登釋之也說文云鐙錠也徐鉉云錠中置燭故謂之鐙今俗別作燈非是槃傳云案爾雅瓦豆謂之鐙此楚辭所謂蘭膏明燭華鐙錯些槃傳又云古初以人執燭後易之以鐙今北方瓦鐙猶畧存禮器遺制

盎謂之缶**註**盆也甌瓿謂之瓵**註**瓿甊小甖長沙謂之瓵康瓠謂之甈**註**瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也**正義**此因瓦豆而分釋瓦器之名也。盎謂之缶。詩疏引孫炎云缶瓦器說文云缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌坎卦六四云樽酒簋貳用缶禮器云五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒鄭註云缶大小未聞大一石瓦甒五斗孔疏缶尊名列尊之法缶盛酒在門外禮有以小爲貴者近者小則遠者大缶在門外則大於壺矣是缶爲酒器韓非外儲說云瓦器至賤也不漏可以盛酒是也比卦初六云有孚盈缶詩疏

引鄭註云六爻辰在木上值東井井之水人所汲用缶缶汲器左氏襄九年傳云具綆缶杜註綆汲索缶汲器是缶爲汲器也離卦九三云不鼓缶而歌陳風宛丘云坎其擊缶史記李斯列傳擊甕叩缻眞秦之聲也是缶爲樂器也缶有大小唯人所用之其名則同左傳疏引爾雅作罌謂之缶○甌瓿謂之瓵○荀子大畧篇流丸止於甌臾楚詞九諫云甂甌登於明堂兮甌瓿一名瓵說文云瓿小缶也淮南泰族訓甂甌有甚言其治小也○康瓠謂之甈○方言云罃謂之甈謂之盎自關而西或謂之盆或謂之盎其小者謂之升甈郭氏彼註云案爾雅甈康壺而方言以爲盆未詳也郭氏以瓠爲壺故不從方言案說文云甈康瓠破罌也與方言同義釋文云康埤蒼作甈音同李本作光字林作甈口光反【註】盆也○【正義】說文云盎盆也考工記陶人云盆實二鬴厚半寸脣寸士喪禮云新盆槃瓶鄭註云盆以盛水瓶以汲水也禮器云夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶鄭註盆瓶炊器也荀子富國篇土之生五穀也人善治之則畝數盆楊倞

註蓋當時以盆爲量墨子曰侍女以千盆授我五百盆是皆盆之用也方言云缶謂之瓿甊其小者謂之瓶郭氏彼註云即盆也。瓿甊至之缻。正義方言云瓿甊甖也自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓿甊自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之甖甖其通語也又云㼚陳魏宋楚之間謂之甈自關而西謂之㼚其大者謂之甌郭氏據方言爲義兼取時驗也。瓠壺至是也。正義郭氏註下篇釋木云瓠猶壺也史記索隱引李巡云康瓠大瓠也康空也文選註引李巡云大瓠瓢也郭註本李巡以瓠爲浮瓠也史記賈生列傳弔屈原賦云斡棄周鼎兮而寶康瓠集解云大瓠也應劭云康容也一曰康空也與郭義同漢書音義鄭氏云康瓠瓦盆底非郭義也

斪斸謂之定註鋤屬斫謂之鐯註钁也斛謂之疀註皆古鍬鍤字 正義考工記云段氏爲鎛器鄭註鎛器田器此分釋田器之名也。斪斸謂之定。

齊民要術引挻爲令人云鉏斸鉏也一名定說文云
斸斫也又云欘斫也齊謂之鎡錤一曰斤柄性自曲
者考工記車人云一宣有半謂之欘鄭註欘斸斤柄
長二尺爾雅曰句欘謂之定是斫名斸首作句欘也廣
雅云定謂之耨眾句欘一名定又名耨也釋名云耨
以欘傴薅木也周頌良耜云其鎛斯趙以薅荼蓼毛
傳以鎛爲鎒本或作耨呂氏春秋任地篇耨柄尺此
其度也其耨六寸所以間稼也高誘註耨所以芸苗
也殺廣六寸所以入苗間也莊子外物篇春雨日時
草木怒生銚鎒於是乎始脩○耨所以入地去草以
櫃其苗故易云耒耨之利也○亦斫謂之錯○說文云
斫謂之櫡眾經音義引爾雅亦作斫謂之櫡是鐯當
作櫡也說文又云斲斫也徐鉉云亞器也斤以斲之
斲與欘義同○斛謂之縱○說文云鏦斛也古田器
也又曰斛利也爾雅曰斛謂之縱古田器也周頌臣
工云庤乃錢鎛毛傳錢銚也銚卽斛也釋文引世本
云垂作銚鏵管子輕重乙篇一農之事必有一耜一
銚方言云臿燕之東北朝鮮洌水之間謂之斛宋魏

之間謂之鏵或謂之鍏江淮南楚之間謂之臿沅湘之間謂之㽉趙魏之間謂之喿東齊謂之梩是斛謂之臿也說文斛从斗厇聲釋文本作斛監本訛作劆 註 鍬屬○ 正義 釋文引李巡云斫斸鋤也定本鍬別名郭以爲鋤之屬也趙岐孟子註云鎡基田器耒耜之屬釋名云鋤助也去穢助苗長也齊人謂其柄曰橿橿然正直也頭曰鶴似鶴頭也○钁也○ 正義 淮南兵畧訓奮儋钁高誘註钁斫也說文云钁大鉏也鉏立薅所用也○斛古鍬鍤字○ 正義 文選註引爾雅作鍬謂之鍤是斛爲古鍬字斛爲古鍤字也釋名云鍤插也插地起土也或曰銷銷削也能有所穿削也或曰鏵鏵刳地爲坎也其板曰葉象木葉也監本鍤作插

緵罟謂之九罭九罭魚罔也 註 今之百囊罟是亦謂之罭今江東謂之緵㲋婦之笱謂之罶 註 毛詩傳曰罶

曲梁也謂以薄為魚笱𦊓謂之汕【註】今之撩罟籗謂之罩【註】捕魚籠也槮謂之涔【註】今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之【正義】此釋取魚之制也豳風云九罭之魚小雅云魚麗于罶又云南有嘉魚烝然汕汕又云烝然罩罩周頌云潛有多魚此分釋其名也○緵罟至罔也○說文云网庖犧氏所結繩以漁网或作罔此言魚罔有九罭之名九罭即緵罟也毛傳云九罭緵罟小魚之網也詩疏引孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也緵本或作總說文云總聚束也總罟言其細密即數罟也毛傳云古者庶人不數罟罟必四寸然後入澤梁趙岐孟子註云數罟密網也密細之網所以捕小魚鱉者也太平御覽引韓詩云九罭取蝦芘也○嫠婦至之罶○詩疏引孫炎云罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱說文云罶曲梁寡婦之笱魚所留也又云笱曲竹

捕魚繫傳云為罡人水過魚為梁此以竹為梁曲之
也孔疏云曲簿也以簿為魚筍其功易故號之寡婦
筍耳非寡婦所作也桼今南方排竹水中跦節相維
謂之魚簿設門為隨潮為啓閉故淮南兵略訓云發
筍門高誘註云筍竹筍所以捕魚其門可入而不得
出是其制也釋文云罶字書作罦○罺謂之汕○詩
疏引李巡云汕以簿汕魚毛傳云汕汕樔也是毛傳
罺作樔鄭箋與毛傳同說文云樔澤中守艸樓是塹
艸澤畔藂魚其中名為罺說文以汕為魚遊水貌汕
又為罺之別名也○籗謂之罩○詩疏引李巡云云籗
編細竹以為罩捕魚也孫炎云今楚籗也說文云籗
罩魚者也或省作籗罩捕魚器也孔疏云罩以竹為
之無竹則以荊故謂之楚籗淮南說林訓云罩者抑
之○槮謂之涔○詩疏引孫炎云積柴養魚曰涔槮
字又作罧淮南說林訓云罧者抑舟高誘註云罧者
以柴積水中以取魚魚間擊舟聲藏柴下壅而取之
也罧讀沙槮今沇州人積柴水中捕魚為罧幽州名
之為槮也槮又謂之筌莊子外物篇筌者所以在魚

釋文云積柴水中使魚依而食焉是㮣即涔也【注】今之至之緵○【正義】後世謂緵罟爲百囊罟者以其網之密也張衡所謂布九罭摷鯤鮞言其謀小魚取之也亦謂之罶罶者玉篇云罶笱也說文云罶魚罔也江東謂之緵者據時驗也○毛詩至魚笱○【正義】釋訓云凡曲者爲罶註亦引毛傳後世以魚簿爲魚梁本於毛傳也○今之撩罟○【正義】詩疏引孫炎云今之撩罟郭註本孫炎釋文云撩取也○捕魚籠也○【正義】劉逵吳都賦註云罩籗也籠竹捕魚者也與郭註義同○今之至取之○【正義】毛傳云潛糝也釋文云潛爾雅作涔郭音潛又音岑糝素感反舊詩傳及爾雅本並作米旁參小爾雅云魚之所息謂之㮣㮣糝也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅從小爾雅作木旁參字林作罧案太平御覽引舍人云以米投水養魚爲涔也詩疏引李巡云今以米投水中養魚曰涔是舍人李巡本俱作米旁參又釋文引韓詩云涔小池也俱與郭異

鳥罟謂之羅【註】謂羅絡之兔罟謂之罝【註】罝猶遮也見詩麋罟謂之罞【註】冒其頭也彘罟謂之羉【註】羉幕也魚罟謂之罛【註】最大罟也今江東云繫謂之䍡䍡罭也罬謂之罦罦覆車也【註】今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語也【正義】此釋羅網之異名○鳥罟謂之羅○王風云雉離于羅疏引李巡云鳥飛張網以羅之鄭註月令云鳥罟曰羅網高誘季春紀註云羅鳥網也詩云鴛鴦在梁畢之羅之說文云羅以絲罟鳥也古者芒氏初作羅○兔罟謂之罝○太平御覽引今人云兔自作徑路張罝捕之也詩疏引李巡註與今人同鄭註月令云獸罟曰罝罘說文云罝兔網也莊子外物篇蹄者所以在兔釋文云蹄兔罟也又云兔弶也係其脚故曰蹄也○麋罟謂之罞○麋為鹿之屬捕

鹿者或執其角或掎其足其川罔者謂之罦○甑罟謂之羉○太平御覽引舍人云甑剛惡䴥人故裳劉以羅之也羉本或作罠說文云罠釣也孫子云又從而招之也○岐註招背也孫炎音義云背謂蹢其足也是則說文以罠爲釣亦言維繫之也○魚罟謂之罛○上文說文已釋魚罟之異名此又言其大者爲罛也說文云罛魚罟也衛風碩人云施罛濊濊疏引李巡云魚罟捕魚具也魯語云水虞於是乎講罛罶說文引作溝罛罜○繴謂至車也○罿者王風兔爰云雉離于罿釋文引韓詩云施羅于車上曰罿學者說文云罦覆車也詩曰雉離于罦罦或作雹說文又云罬捕鳥覆車也繴或作輟繴謂之罿罿謂之罬罬謂之罦捕鳥覆車也左傳疏引孫炎云覆車兩轅網詩疏引孫炎云覆車網可以掩兔者也一物五名方言輿也【注】謂以羅絡之○【正義】謂以網維絡之若今人用小網張機以掩鳥也○說文云罹覆鳥令不飛走也讀若罔是其類也○罝猶至見詩○【正義】眾經音義引郭註云罝遮也遮取兔也與今本異云見詩者周南云

肅肅兔罝是也說文以罘爲兔罟○最大至東云○正義詩釋文引馬融云大魚網目大豁也鱣鮪發發魚著網尾發發然是罛爲大網也今南方以沉網爲下罛也○今之至異語○正義兩轅可以網鳥非但網鳥亦可網獸廣雅云網謂之罟罘兔罟也是獸罟曰罝罘罘與學一也

絇謂之救註救絲以爲絇或曰亦胥名正義天官屨人云青句鄭註絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒也士冠禮云元端黑屨青絇繶純鄭註絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭玉藻云不屨絇鄭註絇屨頭飾也穀梁襄二十八年傳云織絇邯鄲小爾雅云尊者曰達屨謂之金舄而金絇也註救絲至胥名○正義說文云絇纑繩絇也讀若鳩釋文引施音苦侯反故謂之救釋文又引謝音其俱反故鄭註作謂之拘皆以聲爲義聲又轉相通也郭引或說以絇爲胥名未詳

律謂之分註律管可以分氣正義春官典同掌六律六同之和先鄭云陽律以竹

爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性後又鄭云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之又鄭註月令云律候氣之管以銅爲之初學記引蔡邕月令章句云律率也截竹爲管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁以律長短爲度律謂之分言其長短有分度也管之用以銅用竹先後鄭及蔡氏三說不同孔穎達云案律歷志云量者龠合升斗斛本起黃鍾之龠而五量加之其法皆用銅聲中黃鍾以此準之故此用銅也【註】律管至分氣○【正義】鄭註月令云凡律空九分孔疏云陰律稱同言與陽同也總而言之陰陽皆稱律故十二月皆云律中也中者應也律管可以分氣言律管可以分十二月之氣也故後人謂之律分

大版謂之業【註】築牆版也繩之謂之縮之【註】縮者約束之詩曰縮版以載【正義】業者周頌有瞽云設業設虡大雅靈臺云虡業維樅毛傳業大

板也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之鄭箋設大版於上刻畫以爲飾說文云業大版也所以飾縣鍾鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也縣傳云謂栒簴上橫板也釋名云簴上之板曰業刻爲牙捷業如鋸齒也詩疏引孫炎云業所以飾栒刻版捷業如鋸齒也是孫註與毛許義同也縮者詩疏引孫炎云繩束築板謂之縮毛傳作乘謂之縮鄭箋以爲乘聲之誤當爲繩也繩者營其廣輪方制之正也旣正則以索縮其築板上下相承說文云繩索也大戴禮記四代篇云巧匠輔繩而斵此又言繩之懸也詩疏引爾雅作繩謂之縮與今本異【註】築牆版也○【正義】文選註引郭氏三蒼解詁云版牆上下版築杵頭鐵沓也說文云牏築牆短版是則短版謂之牏大版謂之業矣業本或作牒○縮者至以截○【正義】縮版以載大雅緜文孔疏云縮者束物之名用繩束板故謂之縮

彝卣罍器也【註】皆盛酒尊彝其總名小罍謂之坎【註】罍

形似壺大者受一斛

正義 此別酒尊大小之異名也下文云卣中尊也左傳疏引孫炎云尊彝為上罍為下卣居中周禮疏亦云彝為上卣即犧象之屬居中罍為下也坎為小罍之名也○彝卣罍器也○彝者春官小宗伯辨六彝之名物以待果將後鄭註云六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝又鄭註尚書云虞夏以上虎蜼而已明堂位云夏以雞彝殷以斝周以黃目賈公彥云虎蜼當是有虞氏之尊雞彝是夏法斝彝是殷法黃彝是周法司尊彝謂雞彝皆有舟禮象云彝有舟以盛鬯猶尊有罍以盛酒舟宜若後世酒船稍加大爾三禮圖云雞彝受三斗斝彝畫嘉禾虎彝畫虎於尊盛明水鳥彝黃彝蜼彝盛鬯禮記疏云彝法也與餘尊為法也卣者大雅江漢云秬鬯一卣毛傳卣器也孔疏云春官鬯人掌和鬯鬯以實彝而陳之則鬯當在彝而詩及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之案鄭註鬯人云卣中尊謂犧象屬是犧尊象尊皆為卣也博古圖云犧尊象牛

鑿背爲尊象尊全體作象形而開背爲尊周語云奉其犧象是也罍尊者鬯人云社壝用大罍鄭註大罍瓦罍明堂位云山罍夏后氏之尊也周南卷耳云我姑酌彼金罍毛傳人君黃金罍孔疏引許慎五經異義云罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍諸臣之所酢註云罍亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊罍同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名罍取於雲雷故也○小罍謂之坎○坎井爻詞云尊酒簋貳用缶詩疏引鄭註云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊

於簋副設元酒以缶是坎卦爻辰有酒器之象故小罍爲坎 註 皆盛至總名○ 正義 詩疏引孫炎云罍酒樽也郭註本孫炎說文云櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也櫑或作罍左傳疏引李巡云卣鬯之尊也案犧尊象尊皆爲卣可以盛酒故云皆盛酒尊也彝其總名者說文云彝宗廟常器也與爵相似書序云武王邦諸侯班宗彝作分器左氏昭十五年傳云能薦彝器於王是其總名也○罍形至一斛○ 正義 此以大罍證小罍之制也鄭註儀禮云以壺爲尊罍亦謂之尊其形相似也罍之大者受一斛與三禮圖同

衣裗謂之視 註 衣縷也齊人謂之攣或曰袿衣之飾黼領謂之襮 註 繡刺黼文以褗領緣謂之純 註 衣緣飾也袕謂之褮 註 衣開孔也衣眥謂之襟 註 交領衱謂

之裾註衣後裾也衿謂之袸註衣小帶佩衿謂之褑註佩玉之帶上屬執衽謂之袺註掎衣上衽扱衽謂之襭註扱衣上衽於帶衣蔽前謂之襜註今蔽膝也婦人之褘謂之縭縭緌也註即今之香纓也褘邪交落帶繫于體因名為褘緌繫也裳削幅謂之纀註削殺其幅深衣之裳

正義 說文云衣依也上曰衣下曰裳釋名云凡服上曰衣衣依也人所依以芘寒暑也下曰裳裳障也所以自障蔽也此分釋衣服之異名也○衣衸謂之視○衸一名視即衣之衽也釋名云衽襜也在旁襜襜然也衸旒為下垂之象衽之屬於衣者則垂而放之故謂之旒亦謂之衣襆皆因其下垂之象以為名也又玉藻云衽當旁鄭註云衽謂裳幅所交裂也深衣云續衽鉤邊鄭

註云縝猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也是裳亦有衽唯側其幅為異耳○黼領謂之襮○此釋領之別名也唐風揚之水云素衣朱襮毛傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣說文云襮黼領也鄭註士昏禮及郊特牲俱引魯詩云素衣朱綃詩疏云綃是綃綺別名於此綃上剌為繡文故謂之綃黼也綃上剌黼以為衣領然後名之為襮故爾雅黼領謂之襮襮為領之別名也○緣謂之純○此釋衣緣飾之名也深衣云具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素曲禮云為人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采鄭註云尊者存以多飾為孝繢畫文也郊特牲云丹朱中衣鄭以為丹朱為中衣之緣也深衣又云純袂緣純邊廣各半寸鄭註純謂緣之也緣袂謂其口也緣裼也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣玉藻云緣廣半寸鄭註緣飾邊也○袪謂之褻○玉篇廣韻俱云褻衣開孔也本郭註為義說文云褻屈衣玉篇又云袪衣屈衣也與郭義殊○衣背謂之襟○詩疏引李巡云衣皆

衣領之襟釋名云襟禁也交於前所以禁禦風寒也
鄭風云青青子衿毛傳青衿青領也顏氏家訓書證
篇云古者斜領下連於衿故謂領爲衿案子衿之衿
當從漢石經作衿玉篇云衿交衿衣領也與襟同○
被謂之裾○方言云袿謂之裾郭氏彼註云衣後裾
也或作袪釋名云裾倨也倨倨然直亦言在後常見
蹤也左氏僖五年傳云踰垣而走披斬其袪謂斬其
衣後裾也說文云裔衣裾也亦言衣之邊也方言又
云被謂之襬與雅義異○衿謂之袸○釋名云衿亦
禁也禁使不得解散也上昏禮云施衿結褵又云視
諸衿鞶說文作紟衣系也玉篇云衿亦作紟結帶也
應劭漢書註云衿帶也○佩衿謂之褑○方言云佩
衿謂之裎郭氏彼註云所以系玉佩帶也紟與衿通
用裎卬褑之異名也釋名云佩偝也言其非一物有
偝貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觽之屬也玉篇
云褑佩稔也○執衽至之襭○周南芣苢云薄言袺
之又云薄言襭之此釋之也毛傳袺執衽也扱衽曰
襭說文云以衣衽扱物謂之襭襭或作擷俱本爾雅

爲義詩疏云袺者裳之下也袺謂手執之襭則扱於
帶中矣曲禮云扱袺不入公門問喪云扱上衽皆言
扱於帶也說文又云䟸進足有所擷取也爾雅曰䟸
謂之擷蓋所見爾雅異本○小雅
采菽云不盈一襜疏引李巡云衣蔽前謂之襜也說
文云襜衣蔽前是巨巾爲蟾也禮謂之韠又謂之韍
玉藻云韠君朱大夫素士爵韋鄭注此元端服之韠
也韠之言蔽也又云一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡
三命赤韍葱衡鄭註此元冕爵弁服之韠尊祭服異
其名耳韍之言亦蔽也孔疏云他服稱韠祭服稱韍
是異其名韠韍皆言爲蔽取蔽障之義也知祭服稱
韍者以易困卦九二朱韍方來利用享祀是祭祀稱
韍也按詩毛傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦
名韍亦韍也則大夫赤韍色又淺耳有虞氏以前直用
皮爲之後王漸加飾焉故明堂位云有虞氏服韍夏
后氏山殷火周龍章彼註云天子備焉諸侯火而下
卿大夫山士韎韋而已雜記云韠長三尺下廣二尺
上廣一尺會上去上五寸紕以爵韋六寸不至下五

寸純以素紃以五采是其制也○婦人至綬也○曲風東山云親結其褵毛傳褵婦人之褘也疏引孫炎云褘帨巾也案褘說文作幃云囊也則非帨巾矣褵綅也又見下文釋水○裳削幅謂之纀○說文云常下帬也或作裳廣也裳削幅謂之纀深衣云制十有二幅以應十有二月鄭註云裳六幅幅分之以爲上下之殺又鄭註玉藻云衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之裳則縫之以合前後上下相變孔疏云裳幅下廣尺二寸上濶六寸狹頭嚮上交裂一幅而爲之註衣褸至之飾○正義方言云褸謂之衽說文云褸衽也方言又云褸謂之衽郭氏彼註云卽衣衽也釋文云褸本又作褸齊人謂之攣者據時驗而云然也或曰袿衣之飾者釋名云婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也廣雅云袿長襦也○繡刺至襮領○正義詩疏引孫炎云繡刺黼文以爲襮領郭註本孫炎方言云被謂之襮郭氏彼註云卽衣領也釋名云領頸也以壅頸也亦言總領衣體爲端

首也。交領。【正義】六書故引孫炎云襟交領也郭註本孫炎方言云衿謂之交郭氏彼註云衣交領也【正義】文選註引聲類云衿衣交領也。持衣至於帶。【正義】詩疏引孫炎云持衣上衽李巡云扱衣上衽於帶是郭註所本也。今蔽膝也。【正義】詩疏引孫炎云衣蔽膝也衆經音義引郭註云卽今蔽膝也言襜襜然前後出也方言云蔽膝江淮之間謂之褘或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之袡又云絜襦謂之蔽厀小爾雅云蔽厀謂之袡釋名云韠蔽也所以蔽膝前也婦人蔽膝亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其頭故因以爲名也又曰跪襜跪時襜襜然張也方言廣蔽膝之異名劉熙所釋又推廣其制也。卽今至繫也。【正義】曲禮云女子許嫁纓士昏禮云主人入親說婦之纓鄭註云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之孔穎達云婦人必有繫屬故恆繫纓有二時一是少時常佩香纓一是許嫁時繫纓內則云男女未冠笄衿纓鄭以爲佩香纓也

又內則云婦事舅姑衿纓鄭云婦人有纓示繫屬也以此而言故知有二纓也郭氏云不從人孫炎悅巾之說以爲香纓是常佩之纓矣離騷云蘇糞壤以充幃兮王逸註幃謂之幐幐香囊也又云盛香之囊也以香囊爲幃與郭氏義同郭註釋言云縭者繫也故縭亦爲繫也○削殺至之裳○正義此言深衣之裳有削殺也江永云深衣者聖賢之法服衣用正幅故裳之正幅亦以正裁惟袵在裳旁始用斜裁古者布幅濶二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當一裳之前後正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸共在上者既足要中之數矣下齊當倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭得一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁別名爲袵

下文袵當旁是也

輿革前謂之鞎【註】以韋鞔車軾後謂之笰【註】以韋鞔後

戶竹前謂之禦【註】以簟衣軾後謂之蔽【註】以簟衣後

戶環謂之捐【註】著車衆環鑣謂之钀【註】馬勒旁鐵載

轡謂之轙【註】車軛上環轡所貫也轡首謂之革【註】轡

靶勒見詩【正義】此釋車馬之飾名也○輿革至之蔽○釋名云輿舉也車式較內謂之輿輿之前後以革鞔為飾此別其名也鞎者詩疏引李巡曰輿革前以革為車飾曰鞎說文云車革前曰鞎繫傳云鞎猶垠以革緣之為垠堮也以革飾輿後曰笰詩疏引李巡云笰車後戶名也大雅韓奕篇謂之鞹鞃毛傳鞹革也鞃軾中也齊風載驅篇謂之朱鞹毛傳諸侯之路車有朱革之質而羽飾孔疏云以去毛之皮施於軾之中央持車使牢固也朱鞹則以朱色之革為之此以革為飾也以簟飾輿前曰禦詩疏引李

巡云竹前謂縮竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎云禦以簟爲車飾也其以簟飾與後曰蔽言其爲障蔽也以簟飾之是其常行者也至於喪禮用物雖異而其名則同春官巾車云王之喪車五乘木車蒲蔽素車棼蔽藻車藻蔽駹車萑蔽漆車藩蔽又士喪禮記云主人乘惡車白狗髤蒲蔽鄭註以惡車爲即木車蓋喪車貴賤同等其蔽亦同以蒲爲蔽所以夫飾吉車則飾以漆簟詩謂之簟茀載驅毛傳云簟方文席也車之蔽曰茀韓奕鄭箋云簟茀漆簟以爲車蔽今之藩也碩人毛傳云茀蔽也孔疏云爾雅以革與竹別而異其文耳其實革竹同飾後戶俱後車之蔽衷故傳通言之○環謂之捎○秦風小戎云游環脅驅毛傳游環靷環也游在背上所以禦出也鄭箋游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出釋名云游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前卻無定處也著車衆環名爲捐○鑣謂之鑣○說文云鑣馬銜也幩纏鑣扇汗也釋名云鑣苞也所以在旁苞斂其口也案衛風碩人毛傳云人君以朱纏鑣扇

汴且以爲飾釋文云鑣馬銜外鐵也一曰扇汗又曰
排沫續漢書輿服志云乘輿象鑣用象牙赤扇汗王
公列侯朱鑣絳扇汗鄭以下有駢者緹扇汗鑣一名
鐵說文以鐵爲轙字之或體徐銜以爲鑣與轙異疑
說文木有脫誤也○載轡謂之轙○說文云轙車衡
載轡者輗轅前也釋名云轡咈也牽引咈戾以制馬
也轡之爲飾有銜勒鑣羈轡轡以成其用也衡橫也
橫馬頸上也衡即爲軛故小爾雅云衡扼也是轅前
橫木爲軛軛上著環以載轡者名轙○轡首謂之革
○蓼蕭毛傳云革轡首也轡首飾銅以皮爲勒者謂
之革孔疏馬轡所靶之外有餘而垂者謂之革【疏】以
䩞靶車軾○【正義】說文云軾車前也獸皮之䩞可以
束故借以爲皮䩞釋名云軾式也所伏以式敬者也
郭以軾在輿前革以䩞爲之故云以䩞靶車軾○轡
靶勒見詩○【正義】郭氏以勒訓革也錢膺事日詩如
鳥斯革韓詩作勒勒即革也古器銘多用鋚勒石鼓
文及貞鎣文作鋚勒伯姬鼎則作攸勒字辟攸勒敦又
作攸革鋚古文之鋚勒即詩所云鋚革也說文無鋚

字而有鋚字訓爲轡首銅鋚卽鞗也謹案說文云靶轡革也繫傳云御人所把處也釋名云勒絡也絡其頭而行之也鋚爲金飾亦作鋚革爲皮絡亦作勒周頌載見云鞗革有鶬小雅蓼蕭云鞗革冲冲皆言下垂之飾也下云革中絕謂之辨玉篇云辨車轡勒也是勒用皮之謙也詩疏引郭註無勒字

餀謂之餯【註】說物臭也食饐謂之餲【註】飯餲臭見論語

摶者謂之爛【註】飯相著米者謂之糪【註】飯中有腥肉

謂之敗【註】臭壞魚謂之餒【註】肉爛【正義】皇侃論語義疏引李充爾雅註云皆飲食壞敗之名也疑郎李巡之註傳寫誤也○餀謂之餯釋文引李巡云餀餯皆穢臭也說文云○餀食臭也○食饐謂之餲○說文云饐飯傷熱也餲飯餲也釋文引葛洪字苑云餲餕臭也字林云饐傷熱溼也餲食敗也墨子辭過篇夏則飾饐是也○摶者謂之爛○釋文引李巡云爛飯淖糜相著也呂

氏春秋本味篇熟而不爛高誘註爛失飪也○米者謂之糜○釋文引李巡云米飯半腥半熟曰糜說文云炊米者謂之糜按爛與糜皆失飪也論語集解孔安國云失飪失生熟之節也○肉謂之敗○論語義疏引李巡云肉敗久則臭皇侃云肉臭壞也○魚謂之餒○論語義疏引李巡云魚餒肉爛說文云魚敗曰餒釋文云餒字書作餧皇侃云餒謂魚臭壞也魚敗而餒餒然也

【註】飯饐至論語○【正義】說文云饐飯傷熱也釋文引倉頡篇云食臭敗也見論語者鄉黨篇云食饐而餲孔安國云饐餲臭味變也皇侃云饐謂飲食經久而腐臭也餲謂經久而味惡也如乾魚乾肉久而味惡也按論語以饐與餲分言之故皇氏分析其義據爾雅則饐餲義同○飯中有腥○【正義】此因米半生熟故為腥也說文繫傳云今謂豆不爛為糜豆論衡量知篇云蒸之於甑爨之以火成熟為飯乃甘可食可食而食之味生肌腴成也粟未為米米未成飯飯氣腥未熟食之傷人○肉爛○【正義】論語云魚餒而肉敗孔安國云魚敗曰餒也公羊僖十

九年傳云魚爛而亡也何休云魚爛從內發郭云內爛義本何休今本作肉爛蓋傳寫之訛

肉曰脫之 註 剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通為肉魚曰斮之 註 謂削鱗也冰脂也 註 莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也肉謂之羹 註 肉臛也廣雅曰湆見左傳魚謂之鮨 註 鮨鮓屬也見公食大夫禮肉謂之醢 註 肉醬有骨者謂之臡 註 雜骨醬見周禮

正義 此別魚肉之異名也○肉曰至斮之○內則云肉曰脫之魚曰作之疏引李巡云肉去其骨曰脫作之魚骨小無所去皇侃云治肉除其筋膜取好處作謂動搖也凡取魚搖動之視其鮮餒餒者不食是李巡本為魚曰作之與內則同也公羊疏引樊光云斮斮斫也是樊光本作斮郭氏用樊光本廣雅云斮絕也○冰脂也○內則云脂膏

以膏之釋文云冰孫炎本作凝膏凝曰脂○肉謂之羹○釋名云羹汪也汁汪郎也鄉飲酒禮云羹定鄭註云肉謂之羹定猶熟也特牲饋食禮云羹飪鄭註云肉謂之羹飪熟也是羹為肉湆也○魚謂之鮨○說文云鮨魚胎醬也出蜀中此言魚謂之鮨則為魚鮓之屬釋名云鮓菹也以鹽米釀魚而為菹也○肉謂之醢○釋名云醢海也封塗使密冥乃成也醢多汁者曰醓醓瀋也宋魯人皆謂汁為瀋○有骨者謂之臡○說文云腝有骨醢也腝或作臡釋名云醢有骨者曰臡臡胒也骨肉相搏胒無汁也【註】剝其至為肉○【正義】郭意以脫為去其皮故不從李巡去其骨之註說文解膮字云豕肉羹也解腩字云豕肉醬也其通稱為肉者皆不專指手豕而言故郭引江東呼麋鹿之屬通為肉皆剝其皮光○謂削鰿也○【正義】鰿釋文引子虛賦云揵鰭掉尾是也或作鰭說文云鱗魚甲也郭氏不從李巡本作作之也者以特牲饋食禮有作豕之文鄭註謂以策動作豕視聲氣是豕亦言作不專屬於魚也故定為削鰭○莊子至膏也○【正

【義】郭引莊子逍遙遊文以證冰爲膏也墨子辭過篇云冬則凝冰是也內則云脂用葱膏用韰鄭註脂肥凝者釋者曰膏說文云戴角者脂無角者膏是脂與膏有別合而言之則脂卽膏也○肉膗至左傳○【正義】說文云膗肉羹也廣雅云羹謂之湆鄭註儀禮云湆肉汁也今文湆爲汁又謂之醓鄭註醢人云醓肉汁也見左傳者隱元年傳云公賜之食食舍肉又云未嘗君之羹是謂肉爲羹也○見公食大夫禮○【正義】公食大夫禮有牛鮨有魚膾鄭註云內則謂鮨爲膾然則膾用鮨今文鮨作鰭○肉醬○【正義】詩疏引李巡云以肉作醬曰醢郭註本李巡說文亦云醢肉醬也○見周禮○【正義】天官醢人朝事之豆有麋臡鹿臡麋臡後鄭云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡麋肝髓醢或曰麋臡醬也有骨爲臡無骨爲醢

康謂之蠱【註】米皮【正義】說文云穅穀皮也或省作康生民毛傳云或簸康者呂氏春秋審時

篇得時之禾其粟圓而薄糠後時者短穗而厚糠小米是米皮爲康也康謂之蠱者左氏昭元年傳云穀之飛亦爲蠱杜註穀久積則變飛蟲名曰蠱論衡商蟲篇穀蟲曰蠱蠱若蛾矣粟米饐熱生蠱案爾雅以蠱爲康之異名說文又云稃穅也是穅又名稭也

澱謂之垽【註】滓澱也今江東呼垽【正義】說文云澱謂之垽垽滓也又云澱滓垽也滓澱也澱滓濁泥繫傳云今之青澱澄澱所出也釋名云泥之黑者曰滓廣雅云澱謂之滓顏師古急就篇註云滓澱也

鼎絕大謂之鼐【註】最大者圜弇上謂之鼒【註】鼎斂上而小口附耳外謂之釴【註】鼎耳在表款足者謂之鬲【註】鼎曲腳也【正義】說文云鼎三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荊山之下入山

林川澤螭魅蝄蜽莫能逢之以協承天休易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也周頌絲衣云鼐鼎及鼒此分析其名狀也○與絕大也謂之鼐○說文云鼐鼎之絕大者考工記云六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹云司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎體有別其用亦殊天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上毛傳云大鼎謂之鼐是絕大之鼎特王有之也說文引魯詩說以鼒爲小鼎非雅義也○圜弇上謂之鼒○毛傳云小鼎謂之鼒說文云鼒鼎之圜掩上者掩與弇通上掩則口小宜於食鼎董逌云受食爲食鼎是鼒之屬也○附耳外謂之釴○鼎之附耳於外者名釴即易所謂鉉也易云鼎黃耳金鉉釋文引馬融云鉉扛鼎而舉之也說文云鉉舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼏說文云鼏以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七箇即易玉鉉大吉也儀禮云設扃鼏鄭康成士冠禮注云今文扃爲鉉古文鼏爲密扃禮注云扃所以扛鼎鼏覆之今文扃作鉉鼏皆

作㝐案鉉爲鼎耳故可飾以金玉耳附於外故說文
以鉉爲扛鼎之具鉉聲轉作扃又通作鼏古者物相
附鼏者其名多同後世因聲制字分析其用故鄭註
之釋扃鼏不同於說文易所謂金鉉玉鉉專指鼎耳
而言也士喪禮所謂抽扃專指橫貫之木而言也以
聲求之其事相聯其義相貫鉞即爲鉉扃鼏皆其轉
聲也○款足者謂之鬲○說文云鬲鼎屬實五穀斗
二升曰鬷象腹交文三足考工記陶人云鬲實五穀
厚半寸脣寸是陶人所爲豆器亦名爲鬲故說文以
爲鼎屬爾雅所釋則鼎之曲足者爲鬲也太平御覽
引鄭註周易云無事曰趾陳設曰足搏古圖載仲父
鬲銘云仲父作尊爵**註**最大者○**正義**說文繫傳引
爾雅註云最大者圜者也與今木微異鼎之用不同聘
禮殯饔之鼎陳鼎也王日一舉之鼎食鼎也少牢特
牲之鼎肅禮也士喪既夕之鼎斯須禮也禮圖天子
之鼎飾以黃金諸侯飾以白金容一斛大夫羊鼎飾
以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而牛羊豕鼎各
彖共首於足上鼎之最大者是受一斛之鼎也○鼎

斂至小口○正義詩疏引孫炎云鼎斂上而小口者郭註本孫炎說文鼒傳引舊註云鼒上小上也○鼎曲脚也○正義史記封禪書云其空足曰鬲索隱云款者空也言其足中空也漢書蘇林註云足中空不實者名爲鬲也釋文云款字作窾潤也按古鬲鼎今有存者其足皆曲郭氏蓋據目驗也中空而外潤與郭註之義相成

䰝謂之鬵註詩曰溉之釜鬵鬵鉹也註涼州呼鉹正義此釋䰝之異名也考工記陶人云甗實二鬴厚半寸脣寸七穿少牢饋食禮云廩人溉甑方言云甑自關而東謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾說文云䰝鬵屬鬵大釜也一曰鼎大上小下若甑曰鬵鉹曲鉹也一曰鬵鼎繫傳云䰝今俗作甑無底曰甑劉向九歎云燊土鬵於中宇兮王逸註鬵釜也○註詩曰至釜鬵○正義檜風匪風文毛傳鬵釜屬也○涼州呼鉹○正義疏引孫炎云關東謂甑爲鬵涼州謂甑爲鉹郭註本

孫炎方言註亦云涼州呼鈔說文繫傳引郭註作涼州呼曰鈔

璲瑞也【註】詩曰鞙鞙佩璲璲者玉瑞玉十謂之區【註】雙玉曰瑴五瑴爲區【正義】說文云瑞以玉爲信也玉篇云玉璲以玉爲佩也春官大宗伯以玉作六瑞典瑞掌玉瑞之藏鄭註云人執以見曰瑞以璲訓爲瑞以聲近爲義也區者左氏莊十八年傳云皆賜玉五瑴僖三十年傳云納玉於王與晉侯皆十瑴襄十八年傳獻子以朱絲係玉二瑴晉語云行玉二十瑴古者用玉多取盈數故釋玉二十之名爲區

【註】詩曰至玉瑞○【正義】詩小雅大東文毛傳用爾雅鄭箋佩璲者以瑞玉爲佩孔疏云禮以玉爲瑞信其官謂之典瑞此瑞正謂所佩之玉玉藻云古之君子必佩玉是也○雙玉至爲區○【正義】說文云二玉相合爲一珏是也珏或爲瑴韋昭杜預俱云雙玉曰瑴是五瑴爲玉十也

羽本謂之翮【注】鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷【注】別羽數多少之名【正義】說文云翮羽莖也是鳥羽之根爲羽翮鄭注地官亦云翮羽本也一羽名箴數起於一也十羽名縛說文云縛束也十羽可以束也百羽爲緷說文云緷緯也百羽宜相緯也地官羽人云凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳鄭注云審摶縳羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽有名蓋失之矣釋文云孫同鄭意云蓋誤是鄭孫皆以爲一羽不當一別爲制名也釋文又引郭氏音義云凡物數無不從一爲始以爾雅不失周官未爲得也

木謂之虡【注】縣鐘磬之木植者名虡旄謂之藣【注】旄牛尾也【正義】樂器總釋於下篇此釋其懸樂之器及舞器也木謂之虡者說文云虡鐘鼓之柎也飾爲

猛獸大雅靈臺云虡業維樅毛傳植者爲虡橫者爲栒考工記云梓人爲筍虡鄭註樂器所懸橫曰筍植曰虡詩疏云懸鐘磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者爲虡謂橫牽者爲栒是也旄謂之藣者說文云藣艸也繫傳云蓋旄旗似此草也類篇引爾雅作髦謂之藣

註 懸鐘至名虡 ○ 正義 詩疏引孫炎云虡栒之植所以懸鐘磬也宋書引蔡邕月令章句云簨鳥獸之形大聲有力者以爲鐘虡清聲無力者以爲磬虡擊其所懸知由其虡鳴焉是鐘磬皆有虡也釋名云所以懸鼓者橫曰簨簨峻也在上高峻也從曰虡虡舉也在旁舉簨也○案劉熙專以簨爲懸鼓之器非通義也

註 旄旄牛尾也 正義 書釋文引馬融云白旄旄牛尾也春官旄人後鄭註云旄旄牛尾舞者所持以指麾也又樂師有旄舞先鄭云旄舞者氂牛之尾

菜謂之蔌 註 蔌者菜茹之總名見詩 正義 說文云鬻鼎實惟葦及蒲陳留謂鍵爲鬻字或作餗易鼎卦云覆公餗餗亦作簌詩疏引鄭註云蔌爲八珍所用博古圖有宋公欒餗鼎

董逌云鏐有菜之鼎也 註 薇者至見詩○ 正義 鄭司農春官大胥註云古者士見於君以雉爲贄見於師以菜爲贄是菜爲行禮所用薇其總名也見詩者大雅韓奕云其殽維何維筍及蒲毛傳薇菜殽也

白蓋謂之苫 註 白茅苫今江東呼爲蓋 正義 說文云蓋苫也苫蓋也繫傳云編茅也說文又云荾以茅葦蓋屋左傳疏引李巡云編菅茅以蓋屋曰苫是蓋卽荾也夏官圉師云荾墻則翦闔鄭註荾蓋也闔苫也穀梁文三年傳云茅荾盡矣疏引徐邈說以爲屋上之茅荾成二年傳云焚雍門之荾范註荾蓋也左氏昭二十七年傳云或取一編菅焉謂屋上之編茅也是昔以蓋爲茅荾也 註 白茅至爲蓋○ 正義 左傳疏引孫炎云白蓋茅苫也是郭註所本也今江東呼爲蓋者郭意以破苫爲蓋也左氏襄十四年傳云被苫蓋杜註蓋苫之別名也

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之

鐐【注】此皆道金銀之別名及精者鏐卽紫磨金餅金謂之鈑【注】周禮曰祭五帝卽供金鈑是也錫謂之鈏【注】白鑞【正義】此別金之品廣其異名也○黃金謂之鏐○說文云金五色金也黃爲之長久薶不生衣百鍊不輕從革不違洪範云金曰從革史記集解引馬融云金之性從人而更可銷鑠禮器云內金示和也鄭注云金從革性和也鋈者說文云金之美者與玉同色鏐者禹貢梁州貢璆鐵銀鏤史記集解引鄭注云黃金之美者謂之鏐書釋文引韋昭云紫磨金是梁州所貢鄭韋本俱作鏐今本作璆所據本異也銀者說文云白金也漢書地理志犍爲郡朱提縣山出銀食貨志云朱提銀重八兩爲一流直一千五百八十它銀一流直千是爲銀貨二品銀之美者亦在梁州故以爲貢焉鐐說文作鐐云白金也小雅瞻彼洛矣毛傳云諸侯鎏琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌說文引以爲禮文蓋禮家之舊說故鎏鏐鐐之名見

於爾雅。鉼金謂之鈑。鈑。蓺文類聚引爾雅鉼作餅釋文云鈑字亦作版。錫謂之鈏。說文云錫銀鉛之閒也鈏錫也禹貢揚州錫貢史記集解引鄭註有錫則貢之或時之則不貢錫所以柔金也考工記攻金之工金有六齊鄭註金有六齊多錫爲下齊大刃削殺矢鑒燧也少錫爲上齊鍾鼎斧斤戈戟也註此皆至磨金。正義璗鏐及鐐皆金銀之別名及精者也初學記引郭氏金銀讚云惟金三品揚越作貢五材之珍是謂國用務經軍農爰及雕瑑鏐即紫磨金者水經註云華俗謂上金爲紫磨金。周禮至是也。正義秋官職金云旅于上帝則共其金版鄭註云鉼金謂之版此版所施未聞賈疏云旅上帝謂祭五帝於四郊及明堂郭氏據周禮之義言之也。白鐵。正義夏官職方揚州其利金錫鄭註錫鑞也郭註與鄭氏同顏師古急就篇註云錫在銀鉛之閒卽今白鑞也

象謂之鵠角謂之觷犀謂之剒木謂之剫玉謂之雕註

左傳曰山有木工則劇之五者皆治樸之名 正義 此釋治樸之名也象謂之鵠者象以齒骨爲用詩謂之象弭內則謂之觿禮器註又用以飾籩鵠與嚳通賁雅云嚳分也角謂之觷者說文云脜觷也繫傳云理角也今人以解開豬羊頭爲脜也犀謂之剒者犀皮以爲甲又作鼓鞞廣雅云斮絕也鄭司農考工記註云合甲削革裏肉但取其表合以爲甲詳見下文釋獸木謂之剫者說文云剫判也廣雅云剫分也通作度魯頌閟宮云是斷是度玉篇引爾雅作木謂之梻今江東斫木爲梻所見本與郭異也玉謂之雕者考工記刮摩之工有雕人今闕說文云琱剝也左氏昭十二年傳云命剝圭以爲鏚柲是雕玉之事也 註 左傳至劇之。 正義 隱十一年傳文今本作度之

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨 註 六者皆治器之名 正義 此釋治器之名也金謂之鏤者大雅韓奕

云鉤膺鏤錫鄭箋刻金飾之秦風小戎云虎韔鏤膺鄭箋鏤膺有刻金飾也又剛之鐵亦名鏤禹貢梁州貢鏤史記集解引鄭註剛鐵可以刻鏤是也木謂之刻者說文云刻鏤也哀公問云器不刻鏤是也刻鏤又爲刻治器之總名也骨謂之切者說文云切刌也鄭司農註天官太宰云珠曰切質疏今爾雅本云骨曰切者蓋司農讀爾雅本作珠也論衡量知篇作骨曰切與今本同象謂之磋者論衡引作象曰瑳瑳字从玉言治之使其色鮮潔也鄭司農不註作象曰磋與今本同玉謂之琢者學記云玉不琢不成器荀子大略篇和之璧井里之厥也玉人琢之爲天下寶孟子云必使玉人雕琢之言厥既雕復琢也石謂之磨者方言云琢也晉趙謂之鐫說文云鐫琢石也文子上德篇璧瑗之器礛諸之功也淮南說山訓玉待礛諸而成器高誘註云礛諸攻玉之石疏六者至之名○正義詩疏引孫炎云治器之名郭註本孫炎

璆琳玉也註璆琳美玉名正義白虎通義引禮王度記曰玉者有象君子之德燥不

經瑕不重薄不撓廉不傷疵不掩此釋其美者也說文云球玉磬也或作璆又云琳美玉也益稷云戛擊鳴球周禮疏引鄭注云鳴球即玉磬也爾雅云文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴韋注玉磬鳴璆也皆以璆爲玉磬之名也商頌長發云受小球大球毛傳球玉也鄭箋受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽也長三尺顧命云天球在東序疏引鄭注云天球雍州所貢之玉色如天者玉藻云笏天子以球玉鄭註球美玉也是球爲美玉之名不專指玉磬也琳者上林賦云玫瑰碧琳西都賦云琳珉青熒胡澍謂琳乃玉之青碧色者也禹貢雍州貢球琳琅玕下文釋地云有崑崙虛之球琳琅玕焉是球琳皆美玉之名

簡謂之畢【註】今簡札也不律謂之筆【註】蜀人呼筆爲不律也語之變轉滅謂之點【註】以筆滅字爲點【正義】此釋書契所用也簡謂之畢者說文云簡牒也釋名云簡間也編之篇篇有間也王制云太史典禮執簡記鄭註簡

記策書也左氏襄二十五年傳云執簡而往謂簡記也學記云呻其佔畢鄭注吟諷其所視簡之文是畢爲簡也不律謂之筆者釋名云筆述也述事而書之也曲禮云史載筆孔疏云不言簡牘而云筆者筆是書之主則餘載可知魯語云臣以死奮筆晉語云進秉筆又云臣以秉筆事君齊策云取筆牘受言是書契用筆其來舊矣筆彊謂之管見內則註滅謂之點者說文云點小黑也以筆加小黑以滅其字也註今簡札也○正義釋名云札櫛也編之如櫛齒相比也是札即簡也聘禮記云百名以上書於策不及百名書于方鄭註策簡也方版也論衡量知篇云截竹爲筒破以爲牒加筆墨之跡乃成文字斷木爲槧析之爲板力加刮削乃成奏牘古者重方策簡冊策也左傳疏云簡札牒畢同物而異名單執一札謂之簡連編諸簡謂之策故於文策或作册象其編簡之形以其連簡爲策故言策者簡也○蜀人至變轉○正義說文云聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律各據時驗而言之

也禮記疏引郭氏云書筆名四方之異言也蓋郭氏音義之文

絕澤謂之銑 註 銑即美金言最有光澤也國語曰玦之以金銑者謂此也 正義 說文云銑金之澤者義本爾雅下文言弓之飾云以金者謂之銑是銑即金之別名也 註 國語至此也○正義 晉語云玦之以金銑者寒甚矣韋註銑猶灑也灑灑寒貌案灑灑亦言其光之寒也

金鏃翦羽謂之鍭 註 今之鉀箭是也 **骨鏃不翦羽謂之志** 註 今之骨骲是也 正義 此別矢之名也鍭者說文云族矢鋒也鏃利也也今人謂鏃為鏑以鐵為鏑翦其羽者謂之鍭射物之矢也詩疏引孫炎云金鏃斷羽使前重也文選註引李巡云鏃以金為箭鏑也大雅行葦云四鍭既鈞毛傳云鍭矢參亭考工記矢人為矢鍭矢參分一在前二在後鄭

註云參訂之而平者前有鐵重也穀梁隱二年傳云聘弓鍭矢不出竟場是也以骨爲鏑而不斷羽者謂之志禮射之矢也盤庚云若射之有志是也夏官司弓矢掌八矢之灋鍭矢用諸近射田獵恒矢用諸散射鄭註云鍭之言候也可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也恒矢安居之矢也可以散射謂禮射及習射也恒矢之屬軒輖中所謂志也是恒矢卽志矢也司弓矢有八矢而爾雅祗釋其二者以鍭矢居前最重志矢居後最輕故舉以例其餘也其用諸喪禮則其鏃稍變旣夕禮云猴矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛鄭註云猴猶候也候物而射之矢也骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一志猶擬也習射之矢無鏃短衛亦示不用生時志矢一骨鏃凡爲矢前重後輕也賈疏云短衛卽翦羽也謂之衛者羽所以防衛其矢故名爲衛

註 今之至是也〇**正義** 郭以今名釋古器也方言云箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鍭關西曰箭又云凡箭鏃其廣長而薄鐮謂之錍

或謂之鈀箭其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪郭氏彼註云今箭鉀鑿空兩頭也釋名云矢指也言其有所指而迅疾也又謂之箭前進也其本曰足矢形似木木以下爲本以根爲足也又謂之鏑鏑敵也可以禦敵也齊人謂之鏃鏃族也言其所中皆族滅也其旁曰羽如鳥羽也鳥須羽而飛矢須羽而前也齊人曰衛所以導衛矢也郭云骨骲者釋文引埤蒼云骨鏃也案今骲箭以寸木空中族竅發則受風而鳴又謂之響箭鏃上加骨角小哨者曰鳴鏑

弓有緣者謂之弓【註】緣者繳纏之卽今宛轉也無緣者謂之弭【註】今之角弓也左傳曰左執鞭弭以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪【註】用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以爲名珧小蚌【正義】此別弓緣有無之異名也說文

云弓以近窮遠象形古者揮作弓釋名云弓穹也張之穹隆然也其末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨爲之滑弭弭也蓋弓末亦名弭故禮稱獻弓者執弭左傳釋文云弭弓末也對文言之則有緣者爲弓無緣者爲弭說文云弭弓無緣可以解轡紛者既夕禮云有弭飾焉鄭註弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾左傳疏引李巡云骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭儀禮疏引孫炎云緣謂繁約而漆之無緣謂不以繫約骨飾兩頭者也飾弓者金謂之銑蜃謂之珧玉謂之珪各因其本質以爲名也【註】緣者至轉也○【正義】緣訓爲繳纏者既夕禮謂之依鄭註依纏弦也賈疏云依者謂以韋依纏其弦即今時弓繳是也弓用徽纏故刻文傳言造弓之法纏以揃臈之箭也今宛轉者據當時語也釋名云簫削之閒曰淵淵宛也言曲宛也○今之至鞭弭○【正義】說文云弭角弓也郭氏則以弭爲角弓也左執鞭弭左氏僖二十二年傳文太平御覽引郭氏毛詩拾遺云象弭魚服毛云弭弓反末以彖骨爲之蓋俗說之誤也按左傳曰左執鞭

弭弭者弓之別名謂以象牙爲弓今西方有以犀角及鹿角爲弓者是郭云角弓言以角爲弓也○用金至小蚌○【正義】弓兩頭有飾淮南兵畧訓云淇衛箘簵載以金錫是以金爲弓矢之飾以蜃以玉又各以其類爲名也說文云珧蜃甲所以飾物也珧爲小蚌詳見釋魚

珪大尺二寸謂之玠【註】詩曰錫爾玠珪璋大八寸謂之琡【註】璋半珪也璧大六寸謂之宣【註】漢書所云瑄玉是也肉倍好謂之璧【註】肉邊也好孔也好倍肉謂之瑗【註】孔大於邊也肉好若一謂之環【註】邊孔適等【正義】此釋玉之器有異名也覲禮云設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭白虎通義文質篇以珪璧琮璜璋爲五瑞爾雅不盡釋者舉珪璋璧以起度也○珪大尺二寸謂之玠○珪有大圭冒圭之殊其

長尺有二寸者名琰白虎通義云珪以爲信者何珪
者兌上象物始生見於上也信莫著于作見故以珪
爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言潔也上兌
陽也下方陰也陽尊故其禮順備也位在東方陽見
義於上也說文云圭瑞圭也上圜下方古文作珪又
云剡上爲圭玠大圭也周書曰稱奉介圭案考工記
玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之是鎮圭卽玠珪
也玠亦作介釋詁云介大也聘禮記云所以朝天子
圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸賈疏云凡
圭天子鎮圭公桓圭侯信圭皆博三寸厚半寸剡上
左右各寸半雖長短依命數不同○璋大八寸謂之
琡○春官典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守白虎通
義云璋以發兵何璋半圭位在南方南方陽極而陰
始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰之始起物
尚疑未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮
當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋案考工
記玉人云牙璋中璋七寸射二寸厚寸琢圭璋八寸
璋大八寸者名琡卽琢璋也琡說文作瑁○璧大六

寸謂之宣○聘禮云受享束帛加璧白虎通義云璧以聘問何璧者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內故見象於內位在中央璧之言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外方象天也說文云璧瑞玉圜也璧徑五寸其大六寸者則名宣

○肉倍至之環○此別璧與瑗環之異也肉倍好者詩疏引孫炎云肉身也好孔也身大而孔小左傳疏引李巡云邊肉大其孔小也好倍肉謂之瑗者左傳疏引李巡云其孔大邊肉小也說文云瑗大孔璧人君上除陛以相引肉好若一謂之環者左傳疏引李巡云其孔及邊肉大小適等曰環荀子大略篇問士以璧召人以瑗反絕以環是也[注]詩曰[illegible]玠珪○[正義]大雅崧高文鄭箋圭以長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以爲寶又韓奕云以其介圭入覲于王是命圭亦得通稱介圭其正名則尺二寸者爲玠也○璋半珪也○[正義]說文云半圭爲璋鄭注周禮亦云半圭曰璋與郭註同高誘淮南註云半圭曰璜案璜半璧

也與瑋異。漢書字是也。**正義** 郊祀志云有司奉瑄玉孟康云。璧大六寸謂之瑄是也。肉邊至適等。**正義** 郭氏不李孫爲義也程瑤田曰據經及註皆謂若璧孔一寸則邊二寸合兩邊及一孔其徑五寸也瑗孔二寸半則邊一寸又四分寸之一合兩邊及一孔其徑亦五寸也環孔一寸又三分寸之二則邊亦一寸又三分寸之二合兩邊及孔其徑亦五寸也肉好度法甚明矣而鄭氏不知與瑞及玉人所載璧羨之度與此璧度法不同乃於玉人職據先鄭說引爾雅以證璧羨之肉好謂羨一尺而廣狹爲於典瑞則曰廣徑八寸袤一尺賈氏於是說釋之以增成其說曰此璧好三寸肉各二寸兩畔共六寸是肉倍好也造此璧時應圜九寸今減廣一寸以益上下之袤則上下一尺廣八寸自鄭賈二氏之說出而爾雅肉好或倍或一之度法學者不明其義矣

繸綬也 **註** 即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸

【正義】說文云綬韍維也玉藻云天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬孔子佩象環五寸而綦組綬鄭註綬者所以貫佩玉相承受者也說文又云璲綬維也是璲或作繸【註】即佩玉之繸。【正義】郭以上文云璲瑞也璲繸音同故以爲佩玉之組連謂之繸說文云組綬屬顏師古急就篇註云綬者受也所以承受環印也亦謂之繸

一染謂之縓【註】今之紅也再染謂之赬【註】淺赤三染謂之纁【註】纁絳也青謂之葱【註】淺青黑謂之黝【註】黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼【註】黼文畫斧形因名云【正義】此別衆色之名也。一染至之纁。鄭註士冠禮云凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與賈疏云爾雅所染縓赬纁三者是染赤

法周官鍾氏染鳥羽是染黑法也縓者說文云帛赤黃色喪服云練冠麻衣縓緣縓又謂之縕鄭注玉藻云縕赤黃之間色所謂韎也瞻彼洛矣毛傳云一入曰韎韐左傳疏引賈逵云一染曰韎蓋用茜草染之也赬者說文作再染謂之赬鄭注考工記引爾雅作再染謂之竀左氏哀十七年傳如魚竀尾謂魚尾赤也赬字或作頳纁者說文云纁淺絳也禹貢云厥篚元纁璣組疏引李巡云三染其色已成爲絳絳纁一名也考工記鍾氏染羽三入爲纁鄭注云染纁者三入而成○青謂至之黝○釋名云青生也象物生時色也黑晦也如晦冥時色也禮記疏引孫炎云黝青黑色蔥則青之異色玉藻云一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍蔥衡鄭注云幽讀爲黝黑謂之黝青謂之蔥○斧謂之黼○覲禮云天子設斧依於戶牖之間鄭注有繡斧文所以示威也顧命作黼扆黼即斧也釋言云黼黻彰也注今之紅也○正義鄭注既夕禮亦以縓爲紅也說文云紅帛赤白色釋名云紅白色之似絳者也蓋初染絳而未成者故其色在

絳黃白之間○淺赤○正義監本作染赤今從詩疏所引郭註改正再染爲淺赤三染則爲大赤矣說文云絳赤色也茜色雖淺而已成爲赤也○纁絳也正義說文云絳大赤也釋名云絳工也染之難得色以得色爲工也○黝黑至黝牲○正義說文云黝微青黑色周禮曰陰祀用黝牲地官牧人文○黼文至名云○正義考工記畫繢之事白與黑謂之黼詳見釋言釋名云斧甫也甫始也凡將制器始用斧伐木已乃制之也賈公彥云據繡次言之白與黑謂之黼據文體形質言之以白而鋈黑是黼斧字與而義同也天官典絲共黼畫之物鄭註以爲給衣服及盬巾之羃衆小雅元袞及黼王藻謂君有黼裘是衣服用黼也羃人云凡王巾皆黼是王之巾用黼也檀弓言天子之殯加斧于椁上是椁亦用黼不獨設之於扆據之於領矣鄭君謂畫黼周尚武賈疏以爲周以武得天下作斧文取斷割之義

邸謂之柢【註】根柢皆物之邸邸卽底通語也雕謂之琢

【註】治玉名也【正義】釋言云柢本也柢與邸通上文云玉謂之雕又云玉謂之琢此中釋之也考工記玉人云兩圭五寸有邸鄭註引此邸謂之柢有邸僢共本也大雅棫樸云追琢其章毛傳追雕也金曰雕玉曰琢以雕爲治金因下文金玉而分屬之耳鄭箋云追琢玉使成文章則專屬玉而言雕通作琱說文云琱治玉也琢治玉也是皆爲治玉之名也

蓐謂之茲【註】公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也竿謂之箷【註】衣架簀謂之第【註】牀版【正義】此釋居處之用器也○蓐謂之茲○蓐者席也亦名爲茲左氏文七年傳云秣馬蓐食杜註早食於寢蓐中宣十二年傳云軍行右轅左追蓐杜注在左者追求草蓐爲宿備案說文云蓐陳艸復生也一曰蔟也玉篇云蓐蓐艸蓐也言以草爲蓐席也說文又云茲艸木多益故蔟爲艸蓐亦謂之茲史記周本紀云衛康叔封布茲徐廣曰茲者藉席之名齊太公世家作

衛康叔布采席索隱云蒻是席故亦云蒻席也其以蘢賢草爲之者謂之蘢蒻荀子正論篇所云蘢蒻也其以薦蒻馬謂之馬蒻夏官圉師云春除蓐鄭註云蓐馬蒻也○笮謂之篚○說文云笮竹挺也曲禮云不同椸枷鄭註椸可以枷衣者蓋衣枷之在墻者釋宮謂之椸其以竹木橫列者謂之椸鄭注內則引作竿謂之椸釋文云篪李巡本作箷○簀謂之第○小爾雅云簀牀第也說文云簀牀棧也第牀簀也檀弓云大夫之簀與鄭註簀謂牀第也左氏襄二十七年傳云牀第之言不踰閾杜註第簀也【注】公羊至負茲○【正義】桓十六年傳文何休註諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪此以茲爲席故以疾病爲負茲也○衣架○【正義】衆經音義引郭註云即衣架也禮記釋文云椸衣架也枷本又作架案監本作木架疑傳寫之訛○牀版○【正義】左傳疏引孫炎云第牀也方言云牀齊魯之閒謂之簀陳楚之閒或謂之第故孫氏以第爲牀也衆經音義引郭註云即牀板也或以史記范雎列傳云卷以簀疑簀非牀板案士喪禮及喪

大記篇凡浴尸於牀及置冰牀下皆襢第鄭註皆以第爲簀襢第爲去席孔疏云浴時無席爲漏水也設冰無席爲通寒氣也是第爲牀版郭與鄭同義

革中絕謂之辨【註】中斷皮也革中辨謂之韏【註】復分平也【正義】上文云轡首謂之革玉篇云辨車轡勒也廣韻云韏車上所用皮也是轡首之革中分之謂之辨又中分之謂之韏也說文云韏衣也徐鍇云韏革中辨也衣襞積如辨也是辨與韏又爲皮中分之總名孫星衍曰晏子春秋雜篇景公病疽在背問隱者何如曰如屨辨下又云如珪據此則屨辨形如珪而中空耳案釋名云齊人謂韋屨曰屝屝皮也以皮作之蓋齊人多以皮作屨故以皮中裂者爲屨辨中分則下將故言隱者如屨辨也【註】中斷皮也【正義】鄭註秋官云故書辨爲判釋文引孫炎云辨半分也

鏤鋑也【註】刻鏤物爲鋑【正義】上文已云金謂之鏤此又廣其名以鏤卽鋑也玉篇云鋑

鍽也釋文引字書云鏤鐵也廣韻云鏤馬金耳飾也

卣中尊也【注】不大不小者【正義】上文云彝卣罍器也此又申釋之也說文云尊酒器也或作罇廣韻云樽有三品上曰彝中曰卣下曰罍詳見上

爾雅正義卷第七